

عام فہم تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا
ایک سدا بہار مبارک سلسلہ

درکنِ حدیث

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ تعالیٰ اس شخص کو تروتازہ رکھے جس نے میری بات سنی اور اسکو یاد
کیا اور اسکو محفوظ رکھا اور پھر دوسروں کو پہنچا دیا۔ (ترمذی)
نیز فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم دین کی بات سیکھے پھر
اپنے مسلمان بھائی کو سکھا دے۔ (ابن ماجہ)

زیرنگرانی

فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی محمد شمس الدین صاحب رحمہ اللہ
رکنس دارالافتاء جامعہ خیر المدارس ملتان

ادارۃ کالینفات اشرفیت

پتہ: فاروقستان پاکستان

{061-4540513-4519240}

سلسلہ درس حدیث - 10

عام فہم تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا
ایک سدا بہار مبارک سلسلہ

درک حدیث

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ تعالیٰ اس شخص کو تروتازہ رکھے جس نے میری بات سنی اور اسکو یاد
کیا اور اسکو محفوظ رکھا اور پھر دوسروں کو پہنچا دیا۔ (ترمذی)
نیز فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم دین کی بات سیکھے پھر
اپنے مسلمان بھائی کو سکھا دے۔ (ابن ماجہ)

تقریظ

فقیر العصر حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب رحمہ اللہ

از افادات

استاد المحیثین حضرت مولانا ادریس میرٹھی صاحب رحمہ اللہ

ادارۃ تالیفات اشرفیہ

چوک فوارہ نعت ان پاکستان

{061-4540513-4519240}

درکِ حدیث

تاریخ اشاعت شعبان المعظم ۱۴۲۹ھ
ناشر ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان
طباعت سلامت اقبال پریس ملتان

انتباہ

اس کتاب کی کاپی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں
کسی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے

قانونی مشیر

قیصر احمد خان

(ایڈووکیٹ ہائی کورٹ ملتان)

قارئین سے گزارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔
الحمد للہ اس کام کیلئے ادارہ میں علماء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔
پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہربانی مطلع فرما کر ممنون فرمائیں
تا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاکم اللہ

ادارہ تالیفات اشرفیہ چوک فوارہ ملتان مکتبہ رشیدیہ راجہ بازار راولپنڈی
ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور یونیورسٹی بک انجمنی فیصلہ بازار پشاور
مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور ادارۃ الانوار نعتاؤن کراچی نمبر ۵
مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور مکتبہ المنظر الاسلامیہ جامعہ حبیبیہ علی پور
ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K. 119-121 HALLIWELL ROAD
(ISLAMIC BOOKS CENTER) BOLTON BL1 1NL (U.K.)

مکتبہ
اشرفیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض ناشر

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادارہ کی جدید مرتبہ ”درس حدیث“ کی سابقہ نو جلدیں ماشاء اللہ کافی مقبول ہوئیں۔ درس حدیث کا یہ مبارک سلسلہ فقیر العصر حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب رحمہ اللہ کی زیر نگرانی شروع ہوا یقیناً یہ بھی حضرت کیلئے دیگر حسنات جاریہ میں سے ایک ہے اس لئے اس جلد پر بھی مقدمہ حضرت ہی کا لکھا ہوا دیا جا رہا ہے۔ عرصہ دراز سے مزید جلدوں کا انتظار تھا۔ اللہ پاک ہمارے اکابر رحمہم اللہ کو اجر عظیم سے نوازیں جو بے حد محنتوں سے ہمارے لئے دین اور اس کے مآخذ کو سہل الوصول فرما گئے۔ اور دین کے ہر شعبہ سے متعلق معلومات فضائل و احکام کا عظیم ذخیرہ جو اپنی عربی زبان کی وجہ سے حلقہ خواص تک محدود تھا۔ ان حضرات اکابر نے دیگر خدمات جلیلہ کے ساتھ ساتھ یہ عظیم خدمت بھی سرانجام دی کہ ان دینی علوم کو اردو کے لباس سے آراستہ کر کے عوام الناس کی ایک بڑی ضرورت کو پورا فرما گئے۔

اللہ تعالیٰ ان کی قبور کو ٹھنڈا اور جنت کو ان کا ٹھکانہ بنائیں آمین

الحمد للہ شروع سے ادارہ کی کوشش رہی ہے کہ اپنے اکابر کی مستند و بے غبار تعلیمات کو مزید مزین و سہل کر کے پیش کیا جائے۔ اس جلد کے سلسلہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال رہا اور علماء کرام کی مشاورت سے سابقہ جلدوں کی طرح اسے بھی سبق وار درس کی شکل میں مرتب کیا گیا ہے۔

بلاشبہ گھروں، مساجد، اسکولوں و مکاتب میں ان سبق وار احادیث کو سننے سنانے کی پابندی کی جائے تو مختصر وقت میں دین کی اہم باتیں سیکھی جاسکتی ہیں۔ اس مبارک سلسلہ احادیث کی یہ جلد حضرت مولانا ادریس میرٹھی رحمہ اللہ کی تالیف ”شرح ریاض الصالحین“ سے انتخاب کی گئی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ الیب

نوٹ: دعائیہ کلمات ”مناجات مقبول“ (جو قرآن و حدیث کی دعاؤں کا مستند ذخیرہ ہے) سے لئے گئے ہیں۔

اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح فہم نصیب فرمائیں اور اپنے فضل سے خدمت دین الی یوم الدین لیتے رہیں۔

واللہ محمد اسحاق عفی عنہ شعبان المعظم ۱۴۲۹ھ بمطابق اگست 2008ء

تقریظ

فقیر العصر حضرت علامہ مفتی محمد شمس الدین صاحب مدظلہ

رئیس دارالافتاء جامعہ غیر المدارس ملتان و مکران اعلیٰ مجلس تحقیقات اسلامیہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پیش نظر اللہ پاک نے قرآن مجید کی حفاظت جس طرح اپنے ذمہ لی ہے اسی طرح الفاظ قرآن کی تشریح جو ذخیرہ آحادیث کی شکل میں موجود ہے اسکی حفاظت وصیانت بھی اللہ پاک نے اس امت کے ذریعے فرمائی۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ حفاظت حدیث کے سلسلہ میں اس امت کے محدثین حضرات نے عجیب کمالات دکھائے۔ اسماء الرجال کے علم ہی کو دیکھ لیجئے اس علم سے سابقہ امتیں محروم رہیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات چونکہ بقیامت محفوظ اور قابل عمل تھیں اس لئے ان فرامین کی حفاظت کیلئے محدثین نے اسماء الرجال اور اس کے علاوہ دوسرے علوم متعارف کرائے جنہوں نے احادیث مبارکہ کے گرد ایک قوی حصار کا کام کیا تاکہ کوئی دین دشمن حسب منشاء ان احادیث میں کوئی تغیر و تصرف نہ کر سکے۔

عصر حاضر میں مسلمانوں کی مغلوبیت میں جہاں دیگر عوامل کار فرما ہیں ان سب میں بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم اپنی بنیاد یعنی اسلامی تعلیمات سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور اس بات کے جاننے کے باوجود کہ ہماری دینی و دنیاوی فلاح و ترقی اسلامی تہذیب اسلامی تعلیمات اور انہی اقدار میں ہے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چلایا اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان ان اسلامی تعلیمات پر مضبوطی سے عمل پیرا رہے اللہ پاک نے انہیں اخروی نجات کے علاوہ دنیا میں بھی شان و شوکت غلبہ و نصرت سے نوازا اور پوری دنیا کے غیر مسلم ان کے خادم اور زیر دست کی حیثیت سے رہے۔

آج ہم سب مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان غالب ہوں لیکن اس کے لئے جو بنیادی چیز ہے یعنی تعلیمات نبوت کی روشنی میں زندگی کے سفر کو طے کرنا۔ اسکی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے اس لئے ضرورت ہے کہ معاشرہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو عام کیا جائے اور جس طرح تلاوت قرآن کو اپنے معمول میں شامل کیا جاتا ہے اسی طرح ہمارے بعض اکابر کے معمول میں تلاوت حدیث بھی شامل تھی۔

”ادارہ تالیفات اشرفیہ“ اس لحاظ سے بڑی مبارک کا مستحق ہے کہ عوام کو اس بنیادی ضرورت کو عام فہم انداز میں درس حدیث کی شکل میں پیش کرنے کا سہرا اسی کے سر ہے۔ اس سے قبل ”درس قرآن“ بھی عوام الناس میں بے حد مقبول ہو چکا ہے۔

دل سے دعا ہے کہ فرامین نبوی کا یہ سدا بہار گلدستہ عند اللہ مقبول ہو اور ہم سب تعلیمات نبوی کی روشنی میں اپنا قبلہ درست کر کے دنیا و آخرت کی سعادتوں سے اپنے دامن بھر لیں۔

فقط: عبدالستار عفی عنہ رجب المرجب ۱۴۲۵ھ

فہرست عنوانات

۱۵	اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنے کا عملی ثبوت اور اس کا ثمرہ	۷	سب سے زیادہ شریف کون ہوتا ہے
۱۵	حکمرانوں کی مخالفت کس وقت جائز بلکہ فرض ہو جاتی ہے	۷	اسلام میں شرافت کا معیار پرہیزگاری ہے
۱۵	یقین کی تعریف	۸	اسلام میں کبھی شرافت
۱۵	یقین کے تین مرتبے	۸	خالص خاندانی شرافت تو انسان کو شیطان بنا دیتی ہے
۱۶	یقین کے تینوں مرتبوں کا ثبوت قرآن عظیم سے	۸	خاندانی شرافت کس صورت میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے
۱۷	بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانوا لے مومن	۸	اس انعام کا شکر یہ کیا ہے؟
۱۸	اس کثرت تعداد کی وجوہ و اسباب	۹	کوری کبھی شرافت کس کا ورثہ ہے
۲۰	مومن کا جینا اور مرنا سب اللہ کے لئے ہے	۹	دنیا والوں کے نزدیک شرافت کا معیار
۲۰	دعائیں اور اعتقاد کی پختگی	۹	بزرگوں کی بدکردار اولاد کی کون لوگ عزت کرتے ہیں
۲۱	آڑے وقتوں میں انبیاء علیہم السلام کا شعار	۹	بدکردار لوگوں کی تعریف اور عزت
۲۲	کار بر آری اور حاجت روائی کا پیغمبرانہ وظیفہ	۹	خاندانی شرافت کی حقیقت اسلام کی نظر میں
۲۲	مترجم کے شیخ اور ان کا معمول	۹	خاندانی شرافت پر اس طویل تبصرہ کی وجہ
۲۳	اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کے دل	۱۰	پرہیزگاری کے لئے سب سے بڑا خطرہ
۲۳	کمال توکل کا عظیم فائدہ	۱۰	عورت کی اندھی محبت پرہیزگاری کی دشمن
۲۳	متوکلین کے دلوں کا پرندوں کے دلوں کے مانند ہونیکا مطلب	۱۱	عورت کا فتنہ صرف شخصی زندگی کو ہی تباہ نہیں کرتا
۲۴	نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل علی اللہ کا ایک واقعہ	۱۱	پرہیزگاری کا دوسرا دشمن
۲۵	امت کی بد نصیبی	۱۲	پرہیزگاری کا تیسرا دشمن
۲۶	توکل کے ثمرات	۱۲	آزمائش اور اس میں پورا اترنے کی تدبیر
۲۸	توکل کی دعا	۱۲	موجودہ زندگی میں ان ہدایات پر عمل کرنے کا فائدہ
۲۹	توکل کے اس مرتبہ کا ثبوت قرآن وحدیث سے	۱۳	اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگنی چاہئے
۳۰	سیرت طیبہ سے توکل کا دوسرا واقعہ	۱۳	چار نعمتیں اور ان کی تشریح
۳۰	متعلقہ واقعہ کا بیان اور حدیث کی تشریح	۱۴	اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کا تقاضا

۶۷	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز کا واقعہ	۳۳	توکل علی اللہ کے حصول کی دعائیں
۶۷	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں قیام	۳۵	دوسروں کے لئے باعث برکت متوکلین
۶۹	انسان کے اعمال	۳۷	اسلام کیا ہے؟
۷۱	جنت اور جہنم دونوں قریب تر ہیں	۳۸	امنت باللہ کی تفصیل
۷۳	جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر نیکار یوہ	۳۸	امنت باللہ کی مسلمانوں میں اہمیت
۷۵	نفل نمازوں سے درجات کی بلندی	۴۰	اعتدال اور استقامت کا حکم
۷۵	بہترین انسان	۴۲	نیک کاموں میں عجلت
۷۶	ایک شہید کی شاندار شہادت	۴۲	اس پر فتن زمانہ میں کفر سے بچنے کی تدبیر
۷۶	اللہ کی راہ میں خرچ	۴۴	مستحقین کو مال فی الفور پہنچانے کی تاکید
۷۹	اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے خطاب	۴۵	حصول جنت کا شوق
۸۰	علمی تحقیق	۴۶	آفات سے پہلے صدقہ کرنا اصل صدقہ ہے
۸۱	اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے خطاب	۴۶	موجودہ زمانہ میں ہماری حالت
۸۱	ہماری زندگی میں یقین کے فوائد	۴۷	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا حق
۸۲	اس زمانہ میں اس حقیقت کے یقین کا فائدہ	۴۸	بد سے بدتر زمانے آتے رہیں گے
۸۳	اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے خطاب	۴۹	قرب قیامت کی علامات
۸۶	زندگی میں زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی ترغیب	۵۰	اللہ اور رسول کی زبان سے محبت کی تصدیق
۸۶	ان اقوال و آراء کا تجزیہ	۵۱	اولیاء سے عداوت رکھنے والوں کیلئے اعلان جنگ
۸۸	ساتھ سال کی عمر یا نوالے کے پاس کوتاہی کر نیک کوئی عذر نہیں	۵۴	اللہ اپنے محبوب بندے کے پاس دوڑ کر آتے ہیں
۹۰	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست	۵۵	دو بیش قیمت نعمتیں
۹۲	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایام میں سفر آخرت کی تیاری	۵۷	نماز تہجد مغفرت کا ذریعہ
۹۳	اس اشکال کا ازالہ	۶۰	رمضان کے آخری دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات
۹۴	وفات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پے نزول وحی	۶۲	طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے
۹۶	ہر شخص قیامت کے دن اپنے آخری عمل پر اٹھے گا	۶۴	جنت و جہنم کی کیفیات
۹۸	افضل اعمال کی ضرورت و اہمیت	۶۵	مکروہات
		۶۵	مرغوبات نفس

سب سے زیادہ شریف کون ہوتا ہے

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قیل: یا رسول اللہ من اکرم الناس؟ قال: اتقاہم۔ فقالوا: لیس عن ہذا نسألك، قال: فیوسف نبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ، قالوا: لیس عن ہذا نسألك قال: فعن معادن العرب تسألونی؟ خیارہم فی الجاہلیۃ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، (متفق علیہ)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: (ایک مرتبہ) فخر کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا: یا رسول اللہ! لوگوں میں سب سے زیادہ شریف کون ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ”جو سب سے زیادہ پرہیز گار ہو“ تو صحابہؓ نے عرض کیا ہم آپ سے یہ تو دریافت نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ شریف کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو (نسب کے اعتبار سے تو) سب سے زیادہ شریف سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں جو خود بھی نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں جو خود بھی نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں (یعنی یوسف علیہ السلام خود بھی نبی ہیں ان کے باپ بھی نبی ہیں دادا بھی نبی ہیں اور پردادا نہ صرف نبی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خلیل بھی ہیں تو یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر شریف النسب اور کون ہو سکتا ہے) صحابہؓ نے عرض کیا: ہم یہ بھی آپ سے دریافت نہیں کرتے (تو یہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں ان کا تو کہنا ہی کیا ہم تو عام انسانوں کے متعلق دریافت کرتے ہیں) تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو تم عرب کی گانوں (قبیلوں) کے متعلق دریافت کرتے ہو؟ تو یاد رکھو! جو لوگ عہد جاہلیت میں (اسلام سے پہلے زمانہ میں) اچھے اور بہتر تھے وہ اسلام میں (داخل ہونے کے بعد) بھی اچھے اور بہتر ہیں بشرطیکہ وہ دین کی سمجھ (یعنی شرعی احکام و تعلیمات میں بصیرت) حاصل کر لیں۔

(صرف) اس لئے تقسیم کر دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو (قربت کے اعتبار سے) پہچانو (اور رشتہ داری کے حق ادا کرو) بیشک تم میں سب سے زیادہ شریف آدمی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیز گار ہے۔

یعنی کرم اور شرف کا تعلق قبیلوں اور خاندانوں یعنی سلسلہ نسب سے مطلق نہیں ہے کرم اور شرف کا مدار تو صرف اعتقادات حقہ اعمال و اخلاق اور فضائل و کمالات پر ہے جس قدر کوئی شخص اعتقادات حقہ اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کا زیادہ مالک ہوگا اسی قدر وہ زیادہ شریف اور کریم (لائق احترام) ہوگا۔

تشریح: اسلام میں شرافت کا معیار پرہیز گاری ہے

اس حدیث پاک میں تقویٰ پرہیز گاری کے معنی میں استعمال ہوا ہے اس حدیث کا تقویٰ کے باب سے تعلق بظاہر صرف پہلے جواب کے اعتبار سے ہے یعنی شرف اور کرم کا مدار تو صرف پرہیز گاری پر ہے جو جتنا زیادہ پرہیز گار ہوگا اتنا ہی زیادہ شریف ہوگا اور آپ کا یہ جواب قرآن کریم کی آیت کریمہ ذیل سے ماخوذ ہے۔ اے لوگو! (انسانو) ہم نے تم کو ایک مرد (آدم) اور ایک عورت (حوا) سے پیدا کیا ہے اور تم کو کنبوں اور قبیلوں میں

اسلام میں نسبی شرافت

لیکن صحابہ کرامؓ نے دوسری مرتبہ سوال کر کے اپنے مدعا "نسبی شرافت" کی طرف اشارہ کیا تو اس کے جواب میں بھی ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے آباؤ اجداد کا جو سب کے سب انبیاء کرام علیہم السلام ہیں ذکر فرما کر پھر اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ انسان کی نسبی شرافت اسی وقت قابل ذکر اور لائق فخر ہے جبکہ وہ روحانی کمالات و فضائل اور مکارم اخلاق کے ساتھ بھی آراستہ ہو اور ظاہر ہے کہ نبوت اور وہ بھی مسلسل چار پشتوں میں اس سے بڑھ کر دینی روحانی اور اخلاقی کمال و شرف اور کیا ہو سکتا ہے گویا آپ نے دوسرے پیرایہ میں پہلے جواب کو ہی دہرایا۔

صحابہ کرامؓ کا مدعا پھر بھی پورا نہ ہوا وہ عام دنیوی نسبی اور خاندانی شرافت کے متعلق دریافت کرنا چاہتے تھے تو تیسری مرتبہ آپ نے ان کے مدعا فہن معادن العرب تسئلونی کی تعیین فرما کر جو جواب دیا اس میں بھی اس امر کی تصریح فرمائی کہ اسلام اور اس کی اعتقادی عمل اور اخلاقی تعلیمات کی واقفیت اور بصیرت سے کوری اور معرا نسبی اور خاندانی شرافت اسلام میں کوئی چیز نہیں وہ تو صرف تعلقات قرابت کے معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔

شرف اور کرم دین و دنیا دونوں میں انہی لوگوں کا قابل ذکر اور لائق قدر ہے جو خاندانی شرافت کے ساتھ ساتھ اسلام اور اس کی تعلیمات نیز اخلاق فاضلہ کی واقفیت و بصیرت کے بھی علماء و عملا مالک ہوں۔

خالص خاندانی شرافت تو انسان کو شیطان بنا دیتی ہے ورنہ تو نری خاندانی شرافت تو صرف رعونت و تکبر اور نخوت و غرور ہی پیدا کرتی ہے اور بڑھتے بڑھتے شیطان کی طرح مردود و ملعون بنا دیتی ہے شیطان نے بھی مادی شرافت اور برتری کو ہی اپنی برتری اور آدم کی کمتری کی دلیل قرار دیا تھا وہ کہتا ہے میں آدم سے بہتر و برتر ہوں اس لئے کہ تو نے مجھے آگ سے

پیدا کیا ہے اور آدم کو پانی ملی سیاہ مٹی (گارے کچڑ) سے پیدا کیا ہے اور اسی بنیاد پر اس نے خود اپنے خالق کے حکم آدم کو سجدہ کرنے کے حکم کو بھی ٹھکرا دیا تھا کہ یہ حکم میری شان کے خلاف ہے میں اسے نہیں مان سکتا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی واستکبر اس نے (آدم کو سجدہ کرنے سے) صاف انکار کر دیا اور اس کو اپنی شان کے خلاف قرار دیا اس سے معلوم ہوا کہ تنہا نسبی اور خاندانی شرافت نہ صرف یہ کہ کوئی قابل فخر چیز نہیں بلکہ انتہا درجہ خطرناک اور تباہ کن چیز ہے۔

خاندانی شرافت کس صورت میں

اللہ تعالیٰ کا انعام ہے

ہاں اگر نسبی شرافت اسلام کی تعلیمات اور تفقہ فی الدین، دین کی فہم اور بصیرت سے بھی آراستہ ہو اور پرہیزگاری کی زینت سے مزین ہو تو یقیناً خاندانی شرافت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور دور رس احسان ہے۔

اس انعام کا شکریہ کیا ہے؟

اور اس انعام و احسان کا شکریہ ادا کرنا انسان کا فرض ہے اور وہ یہ ہے کہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو خواہ وہ شریف المنسب ہوں یا غیر شریف المنسب یکساں انسان اور آدم و حوا کی اولاد ہونے کے اعتبار سے اپنا بھائی اور برابر سمجھے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک جو لائق عزت و احترام ہوں یعنی مسلمان اور پرہیزگار ہوں ان کی دل سے عزت و احترام کرے اگرچہ وہ خاندانی اعتبار سے کتنے ہی کتر کیوں نہ ہوں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مردود و ملعون (کافر) فاسق و فاجر، بدکار ہوں ان سے بیزاری کا اظہار کرے اگرچہ وہ کتنے ہی عالی نسب اور شریف خاندان کیوں نہ ہوں۔

کوری نسب شرافت کس کا ورثہ ہے

حاصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں جوابوں کا یہی ہے کہ اسلام اور دینی بصیرت یعنی پرہیزگاری جس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں سے محروم نسب اور خاندانی شرافت تو فرعون، نمرود اور ابوجہل و ابولہب بلکہ شیطان کا ورثہ ہے۔ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

دنیا والوں کے نزدیک شرافت کا معیار

اہل دنیا بھی انسان کے شخص کردار اور اخلاق ہی کو معیار شرف و احترام سمجھتے ہیں اور شریفوں کی بدکردار و بداطور اولاد کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے اپنے باپ دادا پر فخر کرنے اور ان کی بدولت اپنی عزت کرانے کے جذبہ کو باپ دادا کی ہڈیوں کی تجارت سے تعبیر کرتے ہیں۔

بزرگوں کی بدکردار اولاد کی کون لوگ عزت کرتے ہیں وہ لوگ درحقیقت بزدل یا خود غرض خوشامدی اور لالچی ہوتے ہیں جو محض اپنی اغراض کے لئے بزرگوں کی بدکردار اور بداطور اولاد کو جانتے بوجھتے سروں پر اٹھائے پھرتے ہیں یا فاسق و فاجر اور بدکردار و بداطور افسردہ یا حکمرانوں یا مالداروں کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملائے رہتے ہیں نمائشی عزت و احترام میں سر تسلیم خم کئے رہتے ہیں محض اپنی ناجائز اغراض کے لئے یہ انسانیت کی موت ہے۔

بدکردار لوگوں کی تعریف اور عزت

یاد رکھئے! رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ فرماتے ہیں۔ جب بدکار و بدکردار شخص کی تعریف کی جاتی ہے تو پروردگار عالم حد درجہ غضب ناک ہو جاتے ہیں اور عرش عظیم بھی ان کے غضب سے لرز اٹھتا ہے۔

خاندانی شرافت کی حقیقت اسلام کی نظر میں

نیز ہادی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے (ایمان و اسلام کی بدولت) جاہلیت (اسلام سے پہلے زمانہ) کی نخوت و رعونت اور باپ دادا پر فخر کرنے (کی جاہلانہ عادت) کو دور کر دیا ہے اب تو آدمی یا پرہیزگار مومن ہوتا ہے یا بدکار مردود ہوتا ہے سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم (کاخیر) مٹی سے بنا ہے۔ یعنی اپنی اصل نسل کے اعتبار سے تو آدم کی اولاد کو کسی فخر و شرف کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی اس لئے کہ (سب کی اصل نسل ایک ہے ہاں دینداری اور پرہیزگاری بیشک انسان کو لائق عزت و احترام بنا سکتی ہے۔

خاندانی شرافت پر اس طویل تبصرہ کی وجہ

دینداری اور پرہیزگاری سے محروم خاندانی شرافت اور اس پر فخر اور بدکار و بدچلن لوگوں کی عزت و احترام اور مدح سراہی کی وہاں زمانہ میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اس لئے ہم نے ذرا تفصیل سے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے ہم قارئین سے معذرت خواہ ہیں۔

دُعا کیجئے

اے ہمارے پروردگار! آپ ہم کو دنیا میں بہتری عنایت کیجئے اور آخرت میں بھی بہتری دیجئے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچائیے۔

اے ہمارے پروردگار! ہم پر استقلال (غیب سے) نازل فرمائیے اور ہمارے قدم جمائے رکھئے اور ہم کو اس کافر قوم پر غالب کیجئے۔

اے ہمارے رب! ہم پر دار و گیر نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں۔

اے ہمارے رب! اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجئے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔

پرہیزگاری کے لئے سب سے بڑا خطرہ

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان الدنیا حلوة خضرة، وان اللہ مستخلفکم فیہا، فینظر کیف تعملون، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، فان اول فتنۃ بنی اسرائیل كانت فی النساء (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا کہ: بیشک دنیا (کی نعمتیں) بے حد شیریں، دلکش اور نظر فریب ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ (اپنے وعدہ کے بموجب اسلامی فتوحات کے بعد) ان پر تمہیں قابض (ومتصرف) فرمائیں گے (اور دنیا بھر کے سامان عیش و قیش کا تمہیں مالک بنا دیں گے) پھر دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو؟ پس تم ان دنیا کی نعمتوں (میں مستغرق ہونے اور کھو جانے) سے بچنا اور دور رہنا اور (خاص طور پر) عورتوں (کی محبت میں اندھے بننے) سے تو بہت ہی ڈرتے اور بچتے رہنا اس لئے کہ (حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم) بنی اسرائیل کی پہلی آزمائش عورتوں ہی (کے بارے) میں ہوئی تھی (اور وہ عورتوں کی محبت میں ہی اندھے ہو کر تمام گمراہیوں اور حرام کاریوں میں مبتلا اور تباہ ہوئے تھے)

تشریح: عورت کی اندھی محبت پرہیزگاری کی دشمن

اس دنیا اور اس کی تقویٰ شکن نفسانی خواہشات اور دنیاوی نعمتوں کی تفصیل آپ تقویٰ کے بیان میں آیت کریمہ ذین للناس حب الشهوات من النساء الآیہ کے تحت پڑھ چکے ہیں اور اس اندھی محبت کا حال بھی پڑھ چکے ہیں جو پرہیزگاری اور خدا پرستی کی سب سے بڑی دشمن ہے اور جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاک کر ڈالتی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اس بیان کو پھر پڑھ لیں دیکھئے ان نفسانی خواہشات اور انسان کو اندھا بنا دینے والی نعمتوں میں سرفہرست اول نمبر پر عورتوں کی محبت ہے اسی لئے تقویٰ سے متعلق اس حدیث پاک میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نفسانی خواہشات اور دنیا کی تمام نعمتوں سے پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ خاص طور پر عورتوں کی محبت سے بچنے اور دور رہنے کی ہدایت فرمائی اور بنی اسرائیل کی تباہی کی مثال یاد دلا کر عورتوں کے فتنہ سے ڈرتے اور بچتے رہنے

کی تاکید فرمائی ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ نفس کی وہ خواہش اور لذت جنسی لذت جو بڑے سے بڑے عاقبت اندیش اور ہوشمند انسان کو بھی بالکل اندھا بنا دیتی ہے وہ مردوں کو عورتوں سے اور عورتوں کو مردوں سے ہی حاصل ہوتی ہے پھر اسی لذت کی تکمیل کے لئے شراب بھی پی جاتی ہے سو رکاوٹ بھی کھایا جاتا ہے اور گانے بجانے برہنہ رقص و سرور اور عریانی و فحاشی کی محفلوں کلبوں سے اس آگ کو اور بھڑکایا جاتا ہے اور اس شیطانی خواہش اور لذت کا بھوت مردوں پر سوار ہو کر تکمیل عیش اور مزید ہوس رانی کی غرض سے حرام و حلال کی تمیز کئے بغیر اندھا دھند مال و دولت جمع کرنے پر مجبور کرتا ہے اور انسان مال و دولت کی حرص و ہوس میں گرفتار ہو کر سخت سے سخت جرم چوری و ہزنی و جلاسی وغیرہ کے ارتکاب تک کا عادی بن جاتا ہے خیانت بددیانتی اور دھوکہ دہی تو معمولی بات ہے اس لحاظ سے یہ نفسانی خواہش و لذت اور مردوں کے لئے عورتوں کی اور عورتوں کے لئے مردوں کی یہ

اندھی محبت تمام بدکاریوں حرام کاریوں اور جرموں کے ارتکاب کی جڑ ہے اور پرہیزگاری یعنی اعلیٰ کردار بلند اخلاق اور پاکیزہ فطری اقدار کی سب سے بڑی دشمن ہے اس حیوانی خواہش ولذت اور اس کے نتیجہ میں عورت کی محبت کا سب سے زیادہ برا اور خطرناک نتیجہ باہمی رقابت رشک و حسد اور بغض و کینہ ہے جس کے نتیجہ میں قتل اور خون ریزی کے واقعات آئے دن ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں ناوے فیصد قتل کے واقعات کی تہہ میں عورت کا فتنہ کار فرما ہوتا ہے۔

عورت کا فتنہ صرف شخصی زندگی کو ہی تباہ نہیں کرتا یہ عورت کا فتنہ صرف ایک انسان ہی کی شخصی تباہی کا سبب نہیں بنتا بلکہ بڑھتے بڑھتے ملکوں قوموں اور حکومتوں کی تباہی کا سبب بنتا ہے تاریخ کے صد ہا واقعات اس کے شاہد ہیں اس لئے یہ ایک ناقابل انکار و تردید حقیقت ہے کہ سب سے بڑا فتنہ عورت کی اندھی محبت ہے اور اس کا توڑ کہئے یا اس ”زہر“ کو اتارنے والا ”تریاق“ صرف اسلامی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔

پرہیزگاری کا دوسرا دشمن

اس کے بعد دوسرے نمبر پر پرہیزگاری کا دشمن ”حب مال“ کا فتنہ ہے یعنی بے حساب مال و دولت کے انبار جمع کرنے کی حرص و ہوس اسی لئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس خطرناک فتنے سے بھی آگاہ اور خبردار فرمایا ہے ارشاد ہے:

ہر (نبی کی) امت کی ایک آزمائش کی چیز ہوئی ہے اور میری امت کی آزمائش کی چیز مال ہے۔

تقویٰ کی تشریح کے ذیل میں بیان شدہ مذکورہ سابق آیت کریمہ زین للناس حب الشهوات الآیہ میں اس مال کو والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة سونے

چاندی کے تہہ لگائے ہوئے انبار سے تعبیر فرمایا ہے دنیا کے تجربات و واقعات شاہد ہیں کہ ہوس مال و زر تقویٰ اور پرہیزگاری تو رہی ایک طرف یہ اندھی محبت اور ہوس تو کوئی بھی ایسا برے سے برا حرام کال اور حرام مال حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں جس کو اختیار کرنے پر انسان کو مجبور نہ کرتی ہو اور اس کے نتیجہ میں دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار اور رسوا و رسیا نہ کر دیتی ہو قرآن کریم میں اس زرا اندوزی پر بڑی شدید وعید آئی ہے جس کو سن کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذکورہ ذیل حدیث میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اس تباہ کن خطرہ سے خبردار کیا ہے ارشاد ہے:

پس خدا کی قسم فقر و افلاس کا مجھے تمہارے متعلق کوئی اندیشہ نہیں (تم اس سے تباہ نہ ہو گے) لیکن میں تو تمہارے بارے میں صرف اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا (کی مال و دولت) کے دروازے تم پر کھول دیئے جائیں جیسے پہلی قوموں پر کھول دیئے گئے تھے پھر تم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اسکی حرص و ہوس میں ایسے ہی گرفتار ہو جاؤ جیسے وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور پھر وہ دنیا تم کو اسی طرح ہلاک کر ڈالے جیسے ان کو ہلاک کر چکی ہے۔

اس حرص و ہوس مال و زر کے سم قاتل مہلک زہر کا تریاق بھی یہی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ یاد رکھئے! شریعت کی تعلیمات کے مطابق حلال اور جائز آمدنی کے ذرائع سے مال و دولت حاصل کرنا اور پھر خدا اور رسول کے بتلائے ہوئے مصارف میں اس کو خرچ کرتے رہنا وہ ”نسخہ شفاء ربانی“ ہے کہ اس کو استعمال کرتے رہنے اور پرہیزگاری کے اصول کی پیروی کرتے رہنے کی صورت میں حب مال اور ہوس زرا اندوزی کا مرض پاس بھی نہیں پھٹک سکتا۔

پرہیزگاری کا تیسرا دشمن

پرہیزگاری کا تیسرا دشمن نفس انسانی کی تیسری بھوک جوع الارض یعنی زمین جائیداد کی ہوس ہے عورت اور دولت کے بعد تیسرا فتنہ جاگیرداری اور ملک گیری کا فتنہ ہے اس مرض میں مبتلا اور اس فتنہ میں گرفتار انسان سب سے زیادہ ظلم و جور کا خصوصاً غریبوں، کمزوروں، یتیموں، بچوں اور عورتوں پر مرتکب ہوتا ہے اور آخر میں بڑا ہی بے رحم اور سنگدل کہئے قصائی بن جاتا ہے قرآن کریم میں ایسے ظالموں کے لئے بڑی شدید وعیدیں آئی ہیں شہوات نفسانی کے اصول پر مشتمل آیت کریمہ میں حب جائیداد و جاگیرداری کو والانعام والحرث اور موسیٰیوں اور زمین کی پیداوار کی محبت سے تعبیر کیا ہے۔

غرض اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ جنسی لذت، مال و زر اور زمین و جائیداد کی ہوس جس کا کام دنیا ہے تمام تر بدکاریوں کا سرچشمہ ہے اسی سے بچنے اور دور سے دور تر رہنے کی ہدایت حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت میں کی گئی ہے اسی کا نام تقویٰ ہے۔

آزمائش اور اس میں پورا اترنے کی تدبیر

ان دنیا کی نعمتوں میں آزمائش کا پہلو یہ ہے کہ انسان ان

کے بغیر بھی زندگی نہیں بسر کر سکتا اور انکا میسر آنا بھی خطرہ کی گھنٹی ہے یعنی تباہی کے خطرہ سے خالی نہیں اس آزمائش میں پورا اترنے کا راز جیسا کہ حدیث پاک یعنی لا اخشی علیکم الفقر میں اشارہ فرمایا ہے یہ ہے کہ مال و دولت اور سامان رفاہیت کی فراوانی کے مقابلہ میں انسان فقر و افلاس بقدر ضرورت روزی کو ترجیح دے اور خوش آمدید کہئے صبر و قناعت اور تقویٰ کا دامن مضبوطی سے تھامے رہے اور اگر بغیر کسی خاص جدوجہد اور تلاش و سرگردانی کے دولت و رفاہیت خوشحالی خود بخود میسر آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام و احسان سمجھے نہ کہ اپنی کارگزاری کا نتیجہ اور اللہ تعالیٰ کا شکر اور حق نعمت قولا و عملا ادا کرتا رہے مگردل کو اس کی محبت سے پاک رکھے اور حرص و ہوس کو اپنے پاس تک نہ پھٹکنے دے اسی کا نام پرہیزگاری اور تقویٰ ہے۔

موجودہ زندگی میں ان ہدایات پر عمل کرنے کا فائدہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مشفقانہ ہدایات پر عمل کر کے اور پرہیزگاری کو اختیار کر کے ہم آج کی زندگی میں بھی بے شمار خطرات اور ہلاکتوں سے بچ سکتے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین۔

دعا کیجئے

اے ہمارے رب! اور ہم پر کوئی ایسا بار (دنیا یا آخرت کا) نہ ڈالے جس کی ہم کو سہارا نہ ہو اور درگزر کیجئے ہم سے اور بخش دیجئے ہم کو۔ اور رحمت کیجئے ہم پر آپ ہمارے کارساز ہیں (اور کارساز طرفدار ہوتا ہے) سو آپ ہم کو کافروں پر غالب کیجئے۔ اے ہمارے پروردگار! ہمارے دلوں کو کج نہ کیجئے بعد اس کے کہ آپ ہم کو ہدایت کر چکے ہیں اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت (خاصہ) عطا فرمائیے بلاشبہ آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگنی چاہیے

عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول: اللہم انی اسئلك الہدی والتقی واعفاف والغنی (مسلم)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم (عموماً دعا میں) فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں اور پرہیزگاری کا پارسائی کا اور غنا (مخلوق سے بے نیازی) کا (تو یہ چاروں نعمتیں مجھے عطا فرما دے)

چار نعمتیں اور ان کی تشریح

اس حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عظیم نعمتوں کی خود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے اور امت کو بھی ان کی دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے وہ عظیم نعمتیں یہ ہیں۔

(۱) الہدی: ہدایت الہیہ جس کی دعا ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتا ہے اھدنا الصراط المستقیم (اے اللہ) تو ہم کو سیدھے راستہ پر چلا قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کے پیغمبرانہ طریق کار کو بھی ہدی سے تعبیر فرمایا ہے اور خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے: ارشاد ہے۔

فہلہم اقتدہ۔ (اے نبی تم ان نبیوں کے طریق کار کی پیروی کیا کرو اس لئے کہ یہ ہی ہدایت الہیہ درحقیقت ”ہدایت“ ہے ارشاد ہے قل ان الہدیٰ الہدی اللہ (اے نبی تم کہہ دو: بے شک ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہے اور اس کے ماسویٰ سب گمراہی و کجراہی ہے) نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی ازراہ شفقت اسی ”ہدایت“ کی دعا مانگنے کی تعلیم دیتے ہیں۔

(۲) التقی: تقویٰ اور پرہیزگاری جس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں تمام محرمات حرام چیزوں اور کاموں اور کبیر گنہوں سے بچنا جس کا پہلا مرحلہ ہے۔

(۳) العفاف: پارسائی یعنی تمام ممنوع اور برے اعمال

و اخلاق سے بچنا خصوصاً کسی سے سوال کرنے اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت اٹھانے سے بچنا چنانچہ قرآن کریم میں اسی عفاف سے مشتق اور ماخوذ لفظ تعفف احتیاج کے باوجود کسی سے سوال نہ کرنے کے معنی میں ایسے پارسا حاجت مندوں کی تعریف کے طور پر استعمال ہوا ہے ارشاد ہے:

یحسبہم الجاہل اغنیاء من الصفف: ناواقف آدمی ان حاجت مندوں کو سوال سے بچنے کی وجہ سے غنی (مالدار) سمجھتا ہے (حالانکہ وہ شدید حاجت مند ہوتے ہیں اس لئے کہ انہوں نے دنیا کا تمام کاروبار چھوڑ کر خود کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کیا ہوا ہے یہ پارسا حاجت مند اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم تھے۔ بہر حال گوجان بچانے کے لئے سوال کرنا جائز ہے تاہم احادیث میں بڑی کثرت اور شدت کے ساتھ سوال کرنے کی ممانعت آئی ہے یہی پرہیزگاری کا تقاضہ ہے۔

۴۔ الغنی: مخلوق سے بے نیازی یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بقدر کفاف ضروریات پورا کرنے کے بقدر روزی میسر آنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی بھی ہستی کے سامنے اظہار حاجت نہ کرنا اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی پر قناعت اختیار کرنا حدیث نمبر (۲) کے ذیل میں اس صبر وقناعت کی اہمیت اور

فوائد کا جال پوری تفصیل کے ساتھ آپ پڑھ چکے ہیں اسی لئے حدیث شریف میں آیا ہے خیر الغنی غنی النفس بہترین دولت مند دل کا غنی ہوتا ہے اور اسی لئے مسنون دعاؤں میں آیا ہے اللہم اجعل غنای فی صلوٰی: اے اللہ تو مجھے دل کا غنی بنا دے اسی طرح مسنون دعا ہے آپ بھی روزانہ یہ دعا مانگا کیجئے۔

اللہم اغنی بفضلك عن سواک: اے اللہ تو مجھے اپنے فضل و انعام سے اپنے ماسوا سب سے غنی (بے نیاز) بنا دے یعنی دل کو اپنے ماسوا سب کے تصور سے پاک کر دے یہی پرہیزگاری کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ تقویٰ کے علاوہ باقی تین خصلتیں بھی پرہیزگاری ہی کے لوازمات میں سے ہیں جیسا کہ آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں ان چاروں نعمتوں اور خصلتوں کا مالک انسان درحقیقت اولیاء اللہ کے مقدس زمرہ میں شامل ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو اور لائق عزت و احترام ہوتا ہے آپ بھی کوشش کر کے دیکھ لیجئے اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے۔

اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کا تقاضا

حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں: میں نے خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے جس شخص نے کسی کار خیر کے نہ کرنے کی قسم کھالی

ہو اور وہ محسوس کرے کہ اللہ کے ڈر اور خوف کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ میں یہ کام نہ کروں (بلکہ مجھے یہ کام کرنا چاہئے) تو اسے (قسم توڑ دینی چاہئے اور اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہئے اور) اس کار خیر پر عمل کرنا چاہئے (جو اللہ کے خوف اور خشیت کا تقاضا ہو)

مثلاً کسی لپچڑ سائل سے تنگ آ کر کسی نے قسم کھالی کہ میں آج سے کسی ایسے سائل کو ایک پیسہ نہ دوں گا "حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم ان (اہل ایمان) کے مال میں ہر سوال کرنے والے اور نہ کرنے والے کا حق ہے نیز ارشاد ہے واما السائل فلا تنہو: باقی سوال کرنے والے کو تو ہرگز نہ جھڑکؤ اس لئے اس قسم کو فوراً توڑ دینا اور کفارہ ادا کر دینا چاہئے اور ہر سائل کو جو بھی میسر ہو ضرور دینا چاہئے ورنہ نرمی سے اپنی مجبوری اس پر ظاہر کر دینی چاہئے پھر بھی نہ مانے یہ سخت دست کہے تو خاموشی کے ساتھ گزر جانا چاہئے اور اس کی بدتمیزوں سے درگزر کرنا چاہئے یہی خوف و خشیت الہی کا تقاضا ہے اور اس قسم کو توڑ دینا ہی تقویٰ اور پرہیزگاری کا مقتضی ہے یہ صورت ایسے ہی کار خیر کے ترک کرنے میں پائی جاسکتی ہے جو مباح ہو یعنی اس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہوں مگر کرنا نہ کرنے سے بہتر ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین۔

دعا کیجئے

اے ہمارے پروردگار! ہم ایمن لے آئے سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے۔

اے ہمارے پروردگار! آپ نے (یہ سارا کارخانہ قدرت کو) لایعنی پیدا نہیں کیا۔ ہم آپ کو منزہ سمجھتے ہیں سو ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے۔

اے ہمارے پروردگار! بے شبہ آپ جس کو دوزخ میں داخل کریں اس کو واقعی رسوا ہی کر دیا اور ایسے بے انصافوں کا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں۔

اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنے کا عملی ثبوت اور اس کا ثمرہ

عن ابی امامہ صدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجة الوداع فقال: واتقوا اللہ، وصلوا خمسکم، وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم، واطیعوا امرائکم، تدخلوا جنة ربکم (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں: میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے (اے مسلمانو!) اللہ سے ڈرو پانچوں وقت کی نمازیں (باجماعت) پڑھو مال کی زکوٰۃ ادا کرو اپنے امیروں (حکمرانوں) کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔

نہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمرانوں سے بچائیں اور اپنی پناہ میں رکھیں آمین بحق رحمۃ للعالمین

یقین کی تعریف

یقین اس محکم اور پختہ علم کا نام ہے جس کے خلاف ذرا برابر شک و شبہ اور تردد و متذبذب نہ ہو بلکہ ذہن اس کے خلاف کے تصور سے بھی خالی ہو یعنی اس علم کے خلاف بات خیال میں بھی نہ آئے۔

یقین کے تین مرتبے

اس پختہ اور محکم علم کے تین مرتبے ہیں (۱) یہ کہ وہ علم اتنا پختہ اور قوی ہو کہ اگرچہ کبھی اس کا مشاہدہ یا تجربہ نہ بھی ہوا ہو تب بھی وہ مشاہدہ یا تجربہ کے درجے کو پہنچا ہوا ہو یعنی مشاہدہ اور تجربہ کے بعد علم میں کوئی اضافہ نہ ہو بلکہ صرف اطمینان اور انشراح حاصل ہو جائے کہ جس کا ہمیں یقین تھا اس کو دیکھ بھی لیا، تجربہ بھی ہو گیا۔

مثالیں:- مثلاً ہر مسلمان کو اس امر کا قطعی یقین ہے کہ مکہ مکرمہ عرب کا ایک شہر ہے جہاں خانہ کعبہ واقع ہے جس کی طرف منہ کر کے تمام دنیا کے مسلمان پانچوں وقت نماز پڑھتے ہیں اگرچہ اس شہر اور خانہ کعبہ کو کبھی نہ دیکھ ہو یا سنا کسی ایک مہلک زہر

تشریح: اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہی نہ صرف عبادت بلکہ تمام احکام شرعیہ پر عمل کرنے کا حقیقی اور اصلی محرک ہوتا ہے نیز یہ خوف خدا نہ صرف شخصی اور انفرادی زندگی بلکہ قومی اور اجتماعی زندگی کو بھی تباہی سے بچانے کا واحد ذریعہ ہے جیسا کہ اس حدیث پاک میں سرور کائنات نبی امن و سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار مسلمانوں کے محیر العقول حیرت انگیز مجمع میں اپنے آخری اور وداعی خطبہ میں اعلان فرمایا اس لئے قوم کے دلوں میں خوف خدا اور ان کے کردار میں تقویٰ اور پرہیزگاری حکومتوں اور ملکوں کے لئے بھی بہت بڑی رحمت ہے۔

حکمرانوں کی مخالفت کس وقت جائز بلکہ فرض ہو جاتی ہے

باقی حکمرانوں کی اطاعت اسی وقت تک واجب ہے جب تک کہ وہ خدا کی نافرمانی اور شریعت کی خلاف ورزی پر مجبور نہ کریں اس لئے کہ رہبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق: خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاسکتی مسلمانوں کا فرض ہے کہ حکمران کتنا ہی ظلم و ستم کیوں نہ کریں خدا کی نافرمانی ہرگز

ہے اگرچہ کبھی اس کا تجربہ نہ ہوا ہو نہ ہی اس کی صورت دیکھی ہو۔

یقین کا پہلا مرتبہ علم الیقین

یہ یقینی علم کا پہلا مرتبہ ہے ایسے پختہ اور پکے علم کو شریعت کی اصطلاح میں علم الیقین کہتے ہیں۔

یقین کا دوسرا مرتبہ عین الیقین

اور جب اس علم کا مشاہدہ یا تجربہ ہو جائے یعنی جو سنا اور جانا تھا وہ آنکھوں سے بھی دیکھ لیا جائے اور تجربہ بھی ہو جائے تو اس علم کو مشاہدہ یا تجربہ کے بعد شریعت کی اصطلاح میں عین الیقین کہتے ہیں۔

یقین کا تیسرا مرتبہ حق الیقین

اور اس علم الیقین اور اس کے مشاہدہ یا تجربہ کے جمع اور متفق و منطبق ہو جانے کے بعد اس علم کا نام شریعت کی اصطلاح میں حق الیقین ہے اس لئے کہ تنہا علم الیقین میں اس بات کا امکان ہے کہ قطعی اور یقینی علم ہونے کے باوجود واقعہ اس کے خلاف ہو جیسا کہ جہل مرکب کسی واقعی جاہل کو اپنے عالم ہونے کا پکا یقین ہونا کی صورت میں ہوتا ہے اسی طرح تنہا مشاہدہ یا تجربہ پر جو علم منی ہو اس میں بھی حواس بینائی وغیرہ یا تجربہ کی غلطی کا امکان ہوتا ہے لیکن جب علم یقینی مشاہدہ یا تجربہ کے ساتھ جمع اور متفق و متحد ہو جائے یعنی جب مشاہدہ یا تجربہ سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ علم الیقین واقعہ کے مطابق ہے اور علم یقینی سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ مشاہدہ یا تجربہ میں کوئی غلطی نہیں ہے تو اس کے بعد نہ علم کے خلاف واقع ہونے کا امکان رہتا ہے نہ مشاہدہ یا تجربہ کی غلطی کا امکان رہتا ہے اور حق متعین اور قطعی و یقینی ہو جاتا ہے اور وہ علم حق الیقین ایسا یقین جو واقعہ کے مطابق و موافق ہو کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔

یقین کے تینوں مرتبوں کا ثبوت قرآن عظیم سے اس لحاظ سے یقین کے تین مرتبے ہوئے (۱) علم الیقین (۲) عین الیقین (۳) حق الیقین آیت کریمہ ذیل میں دو مرتبوں کا صراحتاً ذکر فرمایا ہے اور تیسرے کا اشارہ مگر نفی کی صورت میں ذکر فرمایا ہے اس لئے کہ مخاطب مکرین عذاب جہنم یعنی کفار و مشرکین ہیں یا فساق و فجار ارشاد ہے۔

ہرگز نہیں اگر تم کو (جہنم کا) یقینی علم ہوتا تو تم جہنم کو ضرور دیکھ لیتے پھر تم (قیامت کے دن تو جب وہ سامنے آئے گی) اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ ہی لو گے۔

پھر تم سے (اللہ کی) نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا (اور کفران نعمت کی سزا میں ضرور جہنم کی آگ میں جلو گے عذاب جہنم کا حق الیقین اس وقت تمہیں ہوگا)

یعنی اگر تم کو جہنم کا یقینی علم ہوتا تو تم اس کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کرتے اور ڈرتے اور کوئی ایسا کام ہرگز نہ کرتے جو جہنم میں لے جانے والا ہو اس لئے کہ جب جان بوجھ کر کوئی بھی انسان دنیا کی آگ میں نہیں گرتا تو جہنم تو پھر جہنم ہے اس کی طرف تو کوئی آنکھوں دیکھتے رخ کرنے کی بھی جرات نہیں کر سکتا بہر حال یہ تو دنیا ہے جہاں تو جہنم آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی مگر مرنے کے بعد قیامت کے دن تو یقیناً جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور تمہیں جہنم کا علم عین الیقین عینی مشاہدہ کے درجہ میں ہو ہی جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حساب و کتاب کے بعد کفران نعمت (ناشکری) کی سزا میں جب جہنم میں اوندھے منہ ڈالے جاؤ گے اور جلنے لگو گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتلایا تھا اس کا حق الیقین ہو جائے گا۔

بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے مومن

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: عرضت علی الامم، فرأيت النبی ومعه الرهیط، والنبی ومعه الرجل والرجلان، والنبی ولیس معه احد اذ رفع لی سواد عظیم فظننت انهم امتی، فقیل لی: هذا موسی وقومه ولكن انظر الی الافق، (ریاض الصالحین)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ: شافع محشر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا (ایک خاص موقع پر) تمام امتیں اور ان کے نبی (بطور کشف) میرے سامنے لائے گئے تو میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ (اس کی امت کے نجات یافتہ) پانچ سات آدمیوں کا گروہ ہے اور کسی نبی کے ساتھ ایک دو آدمی ہیں اور کسی نبی کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہے (اسی اثناء میں) اچانک ایک بڑا انبوہ کثیر میرے سامنے آیا تو (اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے بموجب) میں نے خیال کیا کہ یہی میری امت ہے تو مجھے بتلایا گیا یہ موسیٰ (علیہ السلام اور ان کی امت ہے لیکن تم ذرا افق (آسمان کے کنارے) کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو تو میں نے دیکھا کہ افق کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیلا ہوا ایک بڑا بھاری انبوہ کثیر (میرے سامنے) ہے پھر مجھ سے کہا گیا کہ دوسرے افق کی جانب دیکھو تو (ادھر بھی ایک فوج در فوج) بڑا بھاری انبوہ کثیر (میرے سامنے) ہے تب بتلایا گیا یہ ہے تمہاری امت اور ان کے ساتھ (ان کے علاوہ یا انہی میں کے) ستر ہزار ایسے مسلمان ہونگے جو بغیر مواخذہ و عذاب اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے اس (بشارت کے دینے) کے بعد سر اپا رحمت نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور نبوت کدہ (مکان) میں تشریف لے گئے تو حاضرین نے ان ستر ہزار مومنین کے بارے میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں شروع کر دیں کسی نے کہا: غائبانہ وہ لوگ ہونگے جو (سفر و حضر ہر حالت میں) نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی (کیسیا اثر) صحبت میں رہے ہیں کسی نے کہا: یہ وہ (نئی نسل کے) لوگ ہونگے جو اسلام (کے آغوش) مسلمان ماں باپ کی گود) اور (مسلمان گھرانے) میں پیدا ہوئے اور انہوں نے (دنیا میں آنکھ کھولنے کے وقت سے مرتے دم تک) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی (عبادت میں) شریک نہیں کیا۔ اسی طرح ہر شخص نے اپنی رائے اور قیاس کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیئے (غرض لوگوں میں اچھا خاصہ ہنگامہ برپا ہو گیا) تو اس ہنگامہ کی آواز سن کر (رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا یہ کیسیا ہنگامہ تم لوگوں نے برپا کر رکھا ہے تو لوگوں نے بتلایا (کہ یہ ان ستر ہزار بے حساب و کتاب جنت میں جانے والوں کے متعلق بحث ہو رہی ہے کہ یہ خوش نصیب کون ہونگے) تو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ وہ (بکے اور سچے) ایماندار ہونگے جو نہ جھاڑ پھونک کا کام کریں گے اور نہ خود اپنے لئے کسی سے جھاڑ پھونک کرائیں گے نہ ہی وہ (کسی چیز سے) بدشگونی لیں گے اور (ہر دکہ بیماری یا مصیبت و آفت میں) صرف اپنے پروردگار پر توکل کرتے اور بھروسہ رکھتے ہونگے۔

سچے جذبہ کا کرشمہ: تو (یہ سن کر) عکاشہ نامی ایک صحابی فوراً کھڑے ہوئے اور (نہایت خصوص کے ساتھ) عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ اللہ تعالیٰ سے (میرے لئے) دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان (متوکلین کاملین) میں شامل فرمادیں (یعنی توکل کے اس معیار پر ساری زندگی قائم رہنے کی توفیق عطا فرمادیں) تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے (عکاشہ

کے اس ساختہ جذبہ کو دیکھ کر دعا فرمادی اور (خوشخبری دی: تم ان (مٹو کلین کا ملین) میں شامل ہو۔
ریس کا نتیجہ تو (عکاشہ کی دیکھا دیکھی) ایک اور شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا میرے لئے بھی (یہی) دعا فرمادیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان
میں شامل کر دے تو آپ نے فرمایا: عکاشہ تم سے بڑھ گیا (تم تو خالی اس کی ریس کر رہے ہو ایسے لوگوں کے لئے دعا نہیں کی جاتی)

دوسرے میں صرف اپنی اپنی قوموں یا کسی مخصوص قوم کی رشد و ہدایت
کے لئے بھیجے گئے ہیں وہی ان کے اتباع و پیروی کے مامور
و مکلف ہوئے ہیں اس لئے ان کی (رسالت اور دعوت تبلیغ
و ارشاد کا دائرہ انہی چھوٹی بڑی قوموں تک محدود رہا ہے تمام
روئے زمین پر بسنے والی اقوام عالم نہ ان کی مخاطب ہوئی ہیں نہ
ان پر ایمان لانے کی مکلف اس کے برعکس خاتم النبیین صلی اللہ
علیہ وسلم روئے زمین پر بسنے والی اقوام عالم کے لئے رسول بنا
کر بھیجے گئے ہیں اور دنیا کی تمام سیاہ فام اور زرد فام قومیں آپ
پر ایمان لانے اور آپ کا اتباع کرنے کی مامور و مکلف ہوئی
ہیں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔

وما ارسلناک الا کافۃ للناس (الساع ۳)
اور (اے نبی) ہم نے تم کو تمام کے تمام لوگوں
(انسانوں) کے لئے ہی (نبی بنا کر) بھیجا ہے۔

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمادی:
بعثت الی الاسود والاحمر۔

میں تمام سیاہ فام اور سفید فام (قوموں) کی طرف بھیجا گیا ہوں۔
اس لئے آپ کی رسالت اور دعوت تبلیغ و اشاعت کا دائرہ
تمام روئے زمین کو محیط ہے ایسی صورت میں آپ کی امت کے
جنت میں جانے والوں کی تعداد کا دوسرے تمام انبیاء کے
امتوں سے نہ صرف زیادہ بلکہ بہت زیادہ ہونا لازمی امر ہے۔

(۲) خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی مرسل کی
بعثت و رسالت وقتی اور ہنگامی ہوئی ہے یعنی دوسرے صاحب کتاب

تشریح: خاتم الانبیاء والرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
امت کی کثرت ذیل کی حدیث میں بیان فرمائی ہے: حضرت
عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک دن ہم تقریباً چالیس
نفر ایک سرخ چرمی خیمے کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کھڑے ہو کر
خیمہ کی دیوار سے کمر لگا کر خطبہ دیا۔ آگاہ ہو جاؤ (اور یاد رکھو)
جنت میں صرف (سچا اور پکا) مسلمان ہی جائے گا (اور خدا کو
گواہ بنانے کی غرض سے فرمایا) اے اللہ! گواہ رہو (کہ میں نے
تیرا پیغام پہنچا دیا ہے) پھر فرمایا: کیا تم چاہتے ہو کہ اہل جنت
میں تمہاری تعداد ایک چوتھائی ہو؟ ہم نے عرض کیا (سبحان اللہ)
جی ہاں (ہم ضرور چاہتے ہیں) پھر آپ نے فرمایا: کیا تم چاہتے
ہو کہ (جنت میں) ایک تہائی ہو؟ ہم نے عرض کیا اللہ اکبر جی
ہاں (ہم ضرور چاہتے ہیں) یا رسول اللہ! تو اس پر آپ نے فرمایا
مجھے تو (اللہ تعالیٰ سے) امید ہے کہ اہل جنت میں آدھے تم ہو
گئے (اور آدھے دوسرے انبیاء کی امتوں کے ایماندار)

اس حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ جنت میں خاتم
النبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سچے مسلمانوں کی تعداد
نصف اہل جنت ہوگی۔

اس کثرت تعداد کی وجوہ و اسباب

جنتیوں میں امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف صلوٰۃ و تحیۃ
کے اسباب و وجوہ حسب ذیل بے مثال خصوصیات ہیں
(۱) خاتم انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء

نہی مرسل کے معبوث ہونے کے بعد دو چار یا پانچ سات صدیوں میں اس کی رسالت و شریعت کا دور بہر حال ختم ہو گیا ہے اس کے برعکس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رہتی دنیا تک یعنی قیامت تک کی تمام آنے والی انسانی نسلوں کے لئے ہے اور تمام کی تمام آنے والی اولاد آدم آپ پر ایمان لانے کی مامور و مکلف ہیں نہ خاتم انبیا کے بعد کوئی اور نبی آئے گا اور نہ قرآن کے بعد کوئی اور آسمانی کتاب نازل ہوگی نہ شریعت محمدیہ کے بعد کوئی اور شریعت آئے گی لہذا آپ کی امت کے تحت آپ کی بعثت کے وقت سے لے کر قیامت تک کی تمام ذریت آدم اور پوری نسل انسانی داخل ہے اس لئے آپ کی امت کے اہل کو ایمان کی تعداد کا تمام امتوں کے اہل ایمان کی تعداد کا نصف ہونا بالکل قرین قیاس ہے۔

(۳) سنت اللہ یہی ہے کہ نبی کے مرسل من اللہ فرستادہ خداوندی ہونے کے ثبوت اور تصدیق کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو مختلف قسم کے انسانی قدرت و اختیار سے باہر مادی خدائی تصرفات، معجزات عطا فرمائے ہیں قرآن عظیم میں ان معجزات کی تفصیل مذکور ہے مگر ان تمام انبیاء کرام کے یہ معجزات بھی ان کی نبوت و رسالت کی طرح وقتی اور ہنگامی ہوئے ہیں یعنی ان کی زندگی تک ہی ان کی قوم اور امت نے ان معجزات کا مشاہدہ کیا ہے اور جن کی قسمت میں ہوا ہے ان پر ایمان لائے ہیں انکی وفات کے ساتھ ہی ساتھ ان کے معجزات بھی وفات پا گئے ہیں اس کے برعکس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معنوی اور زندہ معجزہ ہے اور وہ معجزہ ہے الحی الذی لا یموت کا سدا زندہ رہنے والا کلام قرآن عزیز جیسے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی برقرار اور محفوظ

ہے نوع انسان اس پر ایمان لانے کی ایسے ہی مامور و مکلف ہے جیسے آپ کے دنیا میں تشریف فرما ہونے کے وقت تھی ایسے ہی آپ کے معجزہ قرآن پر ایمان لانا اور اس کا اتباع کرنا نوع انسانی پر فرض ہے بالکل ایسے ہی جیسے آپ کی حیات میں فرض تھا جیسے اس معجزہ کے مشاہدہ سے یعنی کلام اللہ کی آیات سن کر نوع انسانی کی سعید رو ہیں آپ کی حیات میں اس پر اور آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان لائی تھیں اور اسلام میں داخل ہوئی تھیں بالکل اسی طرح آپ کی وفات کے بعد سے آج چودہ سو برس تک ہر زمانہ ہر ملک اور ہر زمین کے چپہ چپہ پر اس کلام الہی کی آیات سن کر اس کے کلام الہی ہونے پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے پر نوع انسانی کے خوش قسمت افراد ایمان لاتے اور اسلام کے شرف سے مشرف ہوتے رہے ہیں اور یقیناً قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اس لئے کہ اس قرآن کا اسلام کا شریعت محمدیہ کا اور امت محمدیہ کا محافظ وہ حی لا یموت مالک الملک اللہ تعالیٰ ہے جس کے لئے کبھی فنا نہیں اس عالم الغیب و الشہادت اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت جب متقاضی ہوگی اس وقت وہ روئے زمین سے قرآن آپ کے معجزہ کو بھی اٹھالے گا اسلام کو بھی اور اہل ایمان کو بھی اٹھالے گا اور روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا گویا اس عالم فانی کی روح نکل جائے گی اور دنیا فنا ہو جائے گی یعنی قیامت آجائے گی غرض خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یک زندہ معجزہ ہے قیامت تک نسل انسانی اس پر ایمان لاتی رہے گی اسی لئے جنت میں آپ کی امت کے مومنین کی تعداد نصف اہل جنت یعنی تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء جیسا کہ مشہور ہے پر ایمان لانے والوں کے برابر ہوگی۔

دُعا کیجئے: اے ہمارے پروردگار! ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ ایمان لانے کے واسطے اعلان کر رہے

ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ سو ہم ایمان لے آئے۔

مومن کا جینا اور مرنا سب اللہ کے لئے ہے

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ایضا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول: اللہم لک اسلمت وبک آمنت، وعلیک توکلت، والیک انبت، وبک خاصمت. اللہم اعوذ بغزرتک، لا الہ الا انت ان تضلنی، انت الحی الذی لا تموت، والجن والانس یموتون. (متن علیہ)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے میرے اللہ! میں تیرا ہی فرمانبردار ہوں اور تیرے اوپر ہی ایمان لایا ہوں اور تیرے ہی اوپر میں نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف میں نے (ہر معاملہ میں) رجوع کیا ہے اور تیرے ہی سہارے میں نے (مکرمین حق سے) مقابلہ کیا ہے۔ اے اللہ! میں تیری زبردست طاقت و قوت کی پناہ لیتا ہوں۔ اور تیرے سوا کوئی معبود ہے بھی تو نہیں اس سے کہ تو مجھے سیدھے راستہ سے بھٹکائے۔ اے اللہ! تو وہ (ہمیشہ ہمیشہ) زندہ رہنے والا (اور زندگی دینے والا) ہے جس کے لئے موت (فنا) ہے ہی نہیں اور تیرے سوا (تمام مخلوق) جن و انس ضرور مرے گئے۔

دعائیں اور اعتقاد کی پختگی

تشریح: ظاہر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا کے مانگنے کا اور صحابہ کا اس کو روایت کرنا اور محدثین کا ان مسنون دعاؤں کو محفوظ کرنے کا واحد مقصد امت کو ان دعاؤں کے مانگنے کی تعلیم دینا ہے اسلئے آپ بھی یہ مسنون دعا ضرور مانگا کیجئے۔ یاد رکھئے! اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے نصیب ہونے کا سبب تو یہ دعائیں ہیں ہی اسی کے ساتھ ساتھ اعتقاد کی پختگی اور ایمان کی تازگی اور زیادتی میں ان دعاؤں کو بڑا دخل ہے اس لئے کہ انسان اور کسی وقت اپنے رب کی طرف چاہے اتنا دل و جان سے متوجہ نہ بھی ہوتا ہو مگر دعا مانگنے کے وقت تو یقیناً اس طرح متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا تمام خیالات سے اس کا دل و دماغ بالکل خالی اور ارحم الراحمین کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو جاتا ہے اسی لئے سر تا پا شفقت و رافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: الدعاء مع العبادۃ. دعا عبادت کا مغز ہے اور

ایک حدیث میں آیا ہے: الدعاء مع العبادۃ. دعا (مانگنا) ہی عبادت (کرنا) ہے یعنی عبادت کی روح ہی دعا ہے بلکہ عبادت ہے ہی دعا سبحان اللہ۔

اسی لئے ارحم الراحمین قرآن عظیم میں اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا حکم بھی دیتے ہیں اور ازراہ فضل و انعام قبول کرنے کا وعدہ بھی فرماتے ہیں اور دعاؤں سے گریز کرنے والوں کو تنبیہ کے لئے شدید ترین وعید سزا سے بھی خبردار فرماتے ہیں ارشاد ہے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بیشک جو لوگ میرے عبادت (دعا مانگنے) کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں وہ ذلیل و خوار جہنم میں ضرور داخل ہوں گے۔

اطلاع: ہر وقت اور ہر حالت کی مسنون دعاؤں نیز آداب دعا کیلئے اردو ترجمہ حصین مطبوعہ تاج کمپنی پڑھیے اور حسب حال دعائیں یاد کیجئے وفقکم اللہ۔ خدا تمہیں توفیق دے۔

آڑے وقتوں میں انبیاء علیہم السلام کا شعار

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ایضا قال: حسبنا اللہ ونعم الوکیل، قالہا ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار، وقالہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین قالوا: ان النساء قد جمعوا لکم فاخشوہم فرادہم ایمانا وقالوا: حسبنا اللہ ونعم الوکیل (بخاری)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ: حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہمارے لئے تو اللہ بہت کافی ہے اور وہ تو بہت ہی اچھا کارساز ہے۔ یہ کلمہ صبر و توکل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آتش نمرود میں ڈالا گیا تھا اور اسی کی برکت اور اثر سے آتش نمرود گلزار ابراہیم بنی تھی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ عزیمت و توکل اس وقت کہا تھا جب (قریش کے جھوٹا پروپیگنڈہ کرنے والے) لوگوں نے کہا: ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم بیشک (قریش اور ان کے حمایتی) لوگوں نے تمہارے (مقابلہ اور سرکوبی کے) لئے (بڑی تیاریاں کر رکھی ہیں اور) فوجیں جمع کی ہیں پس تم ان سے ڈرو (اور لڑنے کے لئے مت جاؤ) فرادہم ایمانا وقالوا تو اس (جھوٹے پروپیگنڈے) نے ان (غازیان اسلام) کے ایمان کو اور بھی زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہہ دیا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل: ہمیں تو اللہ ہی بہت کافی ہے اور وہ بڑا اچھا کارساز ہے۔

پہنچ کر زور و شور سے یہ پروپیگنڈہ کریں۔ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم تاکہ مسلمان ڈر کر حسب وعدہ بدر نہ پہنچیں اس جنگ کا ارادہ ترک کر دیں اور وعدہ خلائی اور جنگ سے گریز کا الزام قریش کے بجائے مسلمان مجاہدوں کے سر پڑے قریش کی جان بچ جائے مگر کارساز مطلق اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے کی برکت سے اس جھوٹے پروپیگنڈہ نے الٹا اثر کیا اور اللہ تعالیٰ کی کارساز پر ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر دیا چنانچہ مسلمان غازیوں نے صاف کہہ دیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل اور پوری تیاری کے ساتھ بدر پہنچ گئے قریش میں نہ آنے کی ہمت تھی نہ آئے اور اس جھوٹا پروپیگنڈہ کرانے کی بنا پر سارے عرب میں اور بھی زیادہ رسوا ہوئے مسلمان غازیوں کو اس توکل کے نتیجہ میں کیا ملا؟ قرآن کی زبان سے سنئے ارشاد ہے۔

واقعہ: جنگ احد سے بری طرح ہسپا ہونے کے بعد مشرکین مکہ قریش کے سردار اور سپہ سالار ابوسفیان نے اپنی شرم مٹانے کے لئے اگلے سال بدر کے مقام پر لڑائی کا اعلان کر کے احد کے میدان سے فرار کی راہ اختیار کی اور سب کے سب مکہ واپس چلے گئے مگر پورا سال گزر جانے اور لڑائی کی تیاریاں کر لینے کے باوجود قریش کی ہمت نہ ہوئی کہ مسلمان سرفرو شوں سے اعلان جنگ کے مطابق بدر میں آ کر لڑیں ادھر غازیان اسلام کے قائد اعظم سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور غازیان اسلام کے مدینہ سے بدر کی جانب روانہ ہونے اور پہنچنے کی خبریں گرم تھیں تو ابوسفیان نے وعدہ خلائی کی رسوائی اور جنگ سے گریز کی سیاہ روئی کو مٹانے کی غرض سے یہ سازش کی کہ بڑی بھاری رقم دے کر کچھ کرایہ کے جھوٹا پروپیگنڈہ کرنے والے لوگ جن میں سے ایک کا نام نعیم بن مسعود انجمنی تھا تیار کئے کہ وہ فوراً مدینہ

فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم
يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله
والله ذو فضل عظيم:

پس وہ (غازیان اسلام بدر سے) واپس آئے اللہ کی
نعمت (فتح و ظفر) اور فضل (مال و منال) کے ساتھ کچھ بھی تو
گزندان کو نہ پہنچا اور اللہ کی رضا کی پیروی بھی کر لی اور اللہ تو
بڑے ہی فضل و انعام والا ہے۔

یہ ہیں یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے
ثمرات اور برکات۔

کار بر آری اور حاجت روائی کا پیغمبرانہ وظیفہ

انبیاء کرام اور خاتم النبیین علیہم الصلوٰۃ والسلام سے
لے کر صحابہ تابعین اور اولیاء امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ
والسلام تک ہر ایک بزرگ نے ہر آڑے وقت اور صبر
آزما مشکل و دشواری میں جس وظیفہ کا تجربہ کیا اور کامیاب پایا
اور اس کی تصدیق کی وہ وظیفہ حسبنا الله ونعم الوكيل:

ہے قرآن عظیم نے بھی اس کی تائید فرمائی ہے آپ بھی اس
وظیفہ کو یاد کر لیجئے انسان کے کام کب اگلے نہیں رہتے؟ اس لئے
معمولاً ہر نماز کے بعد پورے یقین کے ساتھ سو مرتبہ یہ وظیفہ
پڑھا کیجئے اور کسی خاص مشکل اور دشواری کے وقت تو ہر وقت
ورد زبان رکھے اور اگر اتنا نہ ہو سکے۔ تو صبح شام ایک ایک تسبیح
تو ضرور ہی پڑھا کیجئے۔

مترجم کے شیخ اور ان کا معمول

ہمیں خوب اچھی طرح یاد ہے بلکہ یہی سب سے زیادہ یاد
ہے کہ ہمارے شیخ امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری
نور اللہ مرقدہ بیٹھتے بیٹھتے عموماً دل کی گہرائیوں سے حسبنا الله
ذرا آواز سے فرمایا کرتے تھے ہم نے اس کو ذرا کھینچ کر لکھا ہے
اس لئے کہ حضرت استاد رحمۃ اللہ اسی طرح ذرا کھینچ کر زبان
مبارک سے ادا فرماتے تھے اللهم اغفر له وارحمہ اللہ
پاک ہم سب کو اپنے بزرگوں کے طریق پر عمل کی توفیق عطا
فرمائے آمین بحرمت رحمۃ للعالمین۔

دُعا کیجئے

اے ہمارے پروردگار! پھر ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے اور ہماری بدیوں کو بھی ہم سے
زائل کر دیجئے۔ اور ہم کو نیک لوگوں کیساتھ موت دیجئے۔

اے ہمارے پروردگار! ہم کو وہ چیز بھی دیجئے جس کا ہم سے اپنے پیغمبروں کی معرفت آپ نے وعدہ فرمایا ہے
اور ہم کو قیامت کے روز رسوا نہ کیجئے۔ یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔

اے ہمارے رب! ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا
نقصان ہو جائے گا۔

اے ہمارے رب! ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکالنے۔ آپ ہی تو
ہمارے خبر گیراں میں ہم پر مغفرت اور رحمت فرمائیے اور آپ سب معافی دینے والوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ اے
ہمارے پروردگار! ہم کو ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا اور ہم کو اپنی رحمت کا صدقہ ان کافروں سے نجات دے۔

اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کے دل

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: یدخل الجنة اقوام افندتهم مثل افئدة الطیر (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: بھروسہ دار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے (بشارت دی اور) فرمایا جنت میں کچھ ایسے گروہ بھی داخل ہونگے جن کے دل (اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنے کی وجہ) پرندوں کے دلوں کی مانند (فکر دنیا سے آزاد اور ہلکے پھلکے) ہوں گے۔ بعض علماء محققین نے فرمایا ہے کہ یہ متوکلین کا طین کے گروہ ہوں گے اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ رقیق القلب لوگ ہیں جن کے دل (عجز و نیاز اور خوف و خشیت الہی کے غلبہ کی وجہ سے) نرم اور لطیف ہوتے ہیں۔

تشریح! کمال توکل کا عظیم فائدہ

آپ توکل کے دوسرے اور اعلیٰ مرتبہ کی تشریح کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں کہ توکل کے اعلیٰ مدارج پر پہنچنے کے بعد متوکلین کا طین کی نظروں میں ظاہری اسباب انسانی تدابیر اور جدوجہد کی حقیقت پر کاہ تنکے کی برابر بھی باقی نہیں رہتی وہ دنیاوی فکروں پریشانیوں اور لا حاصل تک و دوسے بالکل آزاد اور فارغ البال ہوتے ہیں ان کے قلوب قادر مطلق پروردگار کی کار بر آری اور کار سازی پر کامل یقین و ایمان رکھنے کی وجہ سے سخت سے سخت حالات اور بڑے سے بڑے خطرات سے دوچار ہونے کے وقت بھی بالکل مطمئن رہتے ہیں کلمہ توکل حسبنا اللہ ونعم الوکیل ان کی زبانوں پر جاری ہوتا ہے اور نور یقین و ایمان کی روشنی سے ان کے دل منورہ اور طمانیت الہی سے مطمئن رہتے ہیں۔ اور انتہائی حاضر حواسی اور ہوشمندی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کی روشنی میں جو کچھ کرنا چاہئے وہ کرتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ ہو گا وہ ہی جو خدا کو منظور ہے ہم تو صرف اپنا فرض ادا کرتے ہیں اس کے برعکس جو لوگ اس

توکل کی نعمت اور خدا کی کار سازی پر کامل یقین و ایمان کی دولت سے محروم ہوتے ہیں وہ مذکورہ بالا حالات و خطرات کے وقت مضرت یا مصیبت سے دوچار ہونے سے پہلے ہی خوف و دہشت فکر و پریشانی میں اس بری طرح گرفتار ہو جاتے ہیں کہ عقل و خرد بلکہ ہوش و حواس تک کھو بیٹھتے ہیں اور گھبراہٹ کے مارے انکا برا حال ہو جاتا ہے ذہنی آسودگی اور فکری یکسوئی اور قلبی سکون و اطمینان سے قطعاً محروم ہو جاتے ہیں حالانکہ ہوتا وہی ہے جو خدا کو منظور اور مقدر ہوتا ہے۔

متوکلین کے دلوں کا پرندوں کے دلوں کے
مانند ہونے کا مطلب

حاصل یہ ہے کہ دنیوی زندگی میں بھی توکل کامل کا عظیم ترین فائدہ دنیوی خصوصاً معاشی امور و مشکلات میں ذہنی آسودگی فکری یکسوئی اور قلبی اطمینان و سکون ہے جو بجائے خود بہت بڑی نعمت ہے یہی مطلب ہے کہ ان متوکلین کے دلوں کا پرندوں کے دلوں کی مانند ہونے کا جیسا کہ آپ توکل کامل کی تشریح و تفصیل کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں۔

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل علی اللہ کا ایک واقعہ

عن جابر رضی اللہ عنہ انه غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قفل معهم، فأدرکتهم القائلة فی واد كثير العضاہ، فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر (ریاض الصالحین) ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: (۱) وہ (ایک مرتبہ) نجد کی جانب ایک لڑائی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے واپس تشریف لارہے تھے تو جابر بھی آپ کے ہمراہ تھے (اثناء راہ میں اتفاقاً) ایک ایسی وادی میں قیلولہ دوپہر کے آرام کا وقت آ گیا جس میں بکثرت خاردار کیکر کے درخت تھے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اتر پڑے اور لوگ (آرام کرنے کے لئے) ادھر ادھر سایہ دار درختوں کے نیچے منتشر ہو گئے (اور آرام کرنے لگے) رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک کیکر کے (سایہ دار) درخت کے نیچے اترے اور اپنی تلوار اسی درخت کی ایک ٹہنی پر لٹکا دی (اور آرام فرمانے لگے دوپہر کا وقت تھا) ہم سب کی ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ اتنے میں آپ نے ہمیں آواز دے کر بلانا شروع کر دیا (ہم گھبرا کر دوڑے تو دیکھتے کیا ہیں کہ) ایک بدو (عرب دیہاتی) آپ کے پاس (کھڑا) ہے ہمیں دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا اس شخص نے (بے خبری میں درخت سے) میری تلوار اتار کر میرے اوپر سونت لی تھی اور میں سو رہا تھا اچانک میری آنکھ کھل گئی تو (دیکھتا کیا ہوں کہ برہنہ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اور کہہ رہا ہے: اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ تین مرتبہ اس نے یہی سوال کیا اور میں نے یہی جواب دیا (اس کے بعد) آپ نے اس کو (اس جرم کی) کوئی سزا نہیں دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔

سے نہیں ڈرتے؟ آپ نے (نہایت اطمینان و اعتماد کے ساتھ) فرمایا نہیں تو اس نے کہا اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے (بڑے یقین و اعتماد کے ساتھ) فرمایا: اللہ۔

تشریح: اس حدیث پاک میں محبوب رب العالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یقین و توکل علی اللہ امت کے لئے ایمان افروز اور سبق آموز ہے شدید ترین جان کے خطرہ کے باوجود کہ ظاہری حالات کے اعتبار سے برہنہ تلوار ہاتھ میں لئے خون کا پیاسا دشمن سر پر کھڑا ہے اور چشم زدن میں سرتن سے جدا ہونا بظاہر یقینی ہے مگر آپ ہیں کہ ذرہ برابر خوف و ہراس اور

تشریح: ہم (ایک مرتبہ) جنگ ذات الرقاع میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ (سفر کر رہے) تھے اثناء راہ میں (دوپہر کو آرام کرنے کے وقت ہمارا معمول یہ تھا کہ) جب کوئی سایہ دار درخت آتا تو ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چھوڑ دیتے چنانچہ (ایک دن) اسی طرح ایک سایہ دار درخت کے نیچے آپ آرام فرما رہے تھے (خلست خوردہ) مشرکین میں کا ایک شخص (جو شروع سے گھات میں لگا ہوا تھا بے خبری میں) آپ پہنچا آپ کی تلوار درخت پر لٹکی ہوئی تھی اس نے فوراً تلوار (درخت سے اتار کر) سونت لی اور (سر مبارک پر کھڑے ہو کر) کہا تم مجھ

گھبراہٹ آپ کے پاس تک نہیں پہنچتی اور نہایت اطمینان و سکون اور دل جمعی کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے سوالوں کا پورے یقین و اعتماد کے ساتھ جواب دیتے ہیں اسی یقین و توکل علی اللہ کے رعب اور صبر و استقلال کی ہیبت اور ایمان باللہ کے سکون و اطمینان کی طاقت سے مرعوب ہو کر وہ خون کا پیاسا دشمن خائف ہو کر لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے کپکپانے لگتا ہے اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑتی ہے اور آپ نہایت اطمینان سے اپنی تلوار اٹھا لیتے ہیں اور اپنے فرض منصبی کے تحت اس اقدام قتل کے جرم کی سزا دینے کی بجائے اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت سے آگاہ اور متوجہ کرنے کی غرض سے سوال فرماتے ہیں من یمنعک منی۔ اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا مگر اس کا زنگ کفر و شرک اتنا سخت تھا کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور خدا کی پناہ لینے کے بجائے آپ کی عالم نواز رحمت و شفقت کی پناہ لیتا ہیں اور کہتا ہے کہ کن خیر آخذ آپ ہی بہترین تلوار اٹھانے والے بن جائیں آپ نے اپنی پیغمبرانہ بصیرت سے محسوس فرمایا کہ اگرچہ یہ ابھی اسلام قبول کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہے مگر مزید شفقت و رحمت اور عفو و درگزر کا برتاؤ کرنے سے نہ صرف یہ بلکہ اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا اس لئے اس کے جنگ میں ناظر نہ رہنے کے بعد پر ہی اس کی جان بخشی فرمادیتے ہیں تاکہ اپنے قبیلے میں جا کر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل شفقت و رحمت اور بینظیر عفو و درگزر سے سب کو آگاہ کرے اور پورا قبیلہ آپ کا گرویدہ ہو کر مسلمان ہو جائے چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے۔

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین و توکل علی اللہ کے رعب اور ہیبت سے دشمنوں کے مرعوب ہونے کا صرف یہی ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ رعب ایک مستقل طاقت و قوت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لئے عطا فرمائی تھی چنانچہ ارشاد ہے۔

سنلقی فی قلوب الدین کفروا الرعب (المرآن: ۱۶)
(تم اطمینان رکھو) ہم یقیناً ان کافروں کے دلوں میں
(تمہارا) رعب ڈال دیں گے

چنانچہ خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصوت بالرعب رعب اور ہیبت کے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تاریخ شاہد ہے کہ بارہا آپ کا رعب ہی دشمنوں کی پسپائی اور آپ کی کامیابی اور فتح و ظفر کا سبب بنا ہے۔

بہر صورت مذکورہ بالا واقعہ میں سرخیل متوکلین توکل کرنے والوں کے سردار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل علی اللہ پر مبنی تھا جو آپ آیات قرآن عظیم کے تحت پڑھ چکے ہیں اسی صبر و توکل علی اللہ کے آپ مامور تھے۔

امت کی بد نصیبی

امت محمدیہ اپنے سر تا پا شفقت و رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یقین و توکل اور طرز عمل سے اگر سبق نہ حاصل کرے تو اس کی بڑی زبردست بد نصیبی اور غمی ہے اعاذنا اللہ منہ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔

دُعا کیجئے: اے خالق آسمانوں کے اور زمین کے! آپ میرے کارساز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھ

کو پوری فرمانبرداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجئے اور مجھ کو خالص نیک بندوں میں شامل کر لیجئے۔

اے میرے رب! مجھ کو بھی نماز کا (خاص) اہتمام رکھنے والا رکھئے اور میری اولاد میں بھی بعضوں کو

توکل کے ثمرات

عن عمر رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول: لو الکم بترکلون علی اللہ حق توکلہ لوزقکم کما یوزق الطیر، تغدو خماصا وتروح بطانا (ترمذی)
 ترجمہ: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ہادی برحق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا اس کا حق ہے تو وہ تم کو اس طرح (بغیر کسی فکر و سرگردانی کے) روزی دے جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ وہ صبح سویرے بھوکے (جنگلوں میں) جاتے ہیں شام کو شکم سیر پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔

تشریح: اس حدیث پاک میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتلانا چاہتا ہیں کہ تمہاری تمام تر معاشی سرگردانی اور دنیاوی فکر و پریشانی جس میں تم شب و روز سرگرداں رہتے ہو اور مارے مارے پھرتے ہو نہ دن کو چین نصیب ہے نہ رات کو آرام تو بنفکروں اور تازہ بہ تازہ پریشانیوں نے خواب و خور تم پر حرام کر رکھا ہے اس کا واحد سبب صرف اللہ تعالیٰ پر کامل توکل اور پورا بھروسہ نہ ہونا ہے یا اس میں کمی اور کوتاہی ہے اور اگر تم اللہ اور اس کی رزق رسانی، حاجت روائی اور کار سازی پر بغیر ذرہ برابر تذبذب و تردد اور بدون کسی شک و شبہ کے کامل یقین و ایمان اور بھروسہ رکھو تو تم کو ان تمام لایعنی دنیاوی فکروں اور بے حاصل معاشی سرگردانیوں سے کلی طور پر نجات حاصل ہو جائے اور تم پورے اطمینان و دلجمعی اور وحشی آسودگی و یکسوئی کے ساتھ خدا اور اس کے رسول کے احکامات کے تحت دین اور دنیا کے تمام فرائض بخوبی انجام دینے کی سعادت حاصل کر سکو تم ذرا دیکھو اور غور کرو! پرندے کس بے فکری، دل جمعی اور آسودگی و یکسوئی کے ساتھ رات بھر اپنے گھونسلوں میں بسیرا کرتے ہیں اور پھر صبح ہوتے ہی کس اطمینان کے ساتھ رزاق مطلق کی رزق رسانی پر بھروسہ کر کے جنگل میں چلے جاتے ہیں اور دن بھر دانہ چنتے اور چکتے

رہتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں وہ کل کی فکر اور ان ہوئی بات کی پریشانی و سرگردانی سے بالکل آزاد اور بے فکر رہتے ہیں مشیت خداوندی سے جو مصیبت یا آفت سامنے آتی ہے اس سے بچنے کے لئے جو وسائل پروردگار نے ان کو دیئے ہیں ان سے کام لیتے ہیں قسمت میں بچنا ہوتا ہے تو بچ جاتے ہیں ورنہ شکار ہو جاتے ہیں بہر صورت اس قبل از مرگ وادیل سے اور ہائے کل کیا ہوگا اور کہاں سے آئے گا کی فکر و پریشانی سے وہ بالکل آزاد فارغ البال اور مطمئن رہتے ہیں اسکے برعکس توکل علی اللہ کی نعمت و دولت سے محروم انسان کو شب و روز کی زندگی میں چین و آرام، سکون و اطمینان اور بے فکری و آسودگی تو کیا نصیب ہوتی اس کو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرض نماز تک یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ پڑھنی نصیب نہیں ہوتی کسی فارسی کو شاعر نے اسی لا حاصل معاشی پریشانی اور پراگندہ خیالی کا نقشہ ذیل کے شعر میں خوب کھینچا ہے وہ کہتا ہے کہ شب چو عقد نماز بر بندم چہ خورد بامداد فرزندم

یہ تمام تر مصیبت اور تباہی صرف اللہ تعالیٰ کی لامحدود و قدرت پر اور اس کی روزی رسانی حاجت روائی اور کار بر آری پر کامل یقین و ایمان اور اعتماد و توکل نہ ہونے کا نتیجہ ہے کاش

نکل کر روزی کی تلاش میں جنگل جاتے ہیں دانہ و ناکا بھی چنتے اور چکتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں اگر وہ دن نکلنے کے بعد بھی گھونسلوں میں ہی پڑے رہیں اور پر تنگ نہ ہلائیں تو یقیناً بھوکے مرجائیں اسی طرح حلال روزی کی تلاش و جستجو اور اس کے لئے جدوجہد اور تدابیر و وسائل کو اختیار کرنا ہر انسان خصوصاً مسلمان کا تو فرض بلکہ بہت بڑی عبادت ہے اس لئے کہ ہادی برحق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

کل لحم نبت من الحوام فالنار اولیٰ به
جو گوشت حرام (غذا) سے اگے (پیدا ہو) وہ جہنم ہی کے مائتق ہے۔
اس لئے تو کل علی اللہ کے معنی ظاہری اسباب و تدابیر کو ترک کر دینا ہرگز نہیں ہیں جیسا کہ آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔

امت اپنے پیارے اور مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر صدق دل سے پورے طور پر عمل کر کے ان لایعنی دنیوی فکروں معاشی پریشانیوں اور سرگردانیوں سے جن کی وجہ سے دین کے ساتھ دنیا بھی برباد ہو رہی ہے نجات حاصل کرے اور اطمینان و سکون و اجتماعی و فارغ البالی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر کے دین اور دنیا دونوں کی فلاح اور کامرانی سے سرفراز ہو۔

تنبیہ: آپ پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ تو کل کے بیان میں پڑھ چکے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب ظاہری اسباب و وسائل تلاش و جستجو اور تدابیر و جدوجہد کو ترک کر دینا ہرگز نہیں ہے آخر پرندے بھی تو صبح ہوتے ہی گھونسلوں سے

دُعا کیجئے

اے ہمارے رب! اور میری (یہ) دعا قبول کیجئے۔

اے ہمارے رب! میری مغفرت کر دیجئے اور میرے ماں باپ کی بھی اور کل مومنین کی بھی حساب قائم ہونے کے دن۔
اے میرے پروردگار! ان دونوں (والدین) پر رحمت فرمائیے جیسا انہوں نے مجھ کو بچپن میں پرورش کیا ہے۔
اے رب! مجھ کو خوبی کے ساتھ پہنچائیو اور مجھ کو خوبی کے ساتھ لے جایو اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ و بکھو جس کے ساتھ نصرت ہو۔

اے ہمارے پروردگار! ہم کو اپنے پاس سے رحمت کا سامان عطا فرمائیے اور ہمارے لئے (اس) کام میں درستی کا سامان مہیا کر دیجئے۔

اے میرے رب! میرا حوصلہ فراخ کر دیجئے اور میرا (یہ) کام (تبلیغ کا) آسان فرما دیجئے۔ اور میری زبان سے بستی (کنیت کی) ہنات دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔

اے میرے رب! میرا علم بڑھا دے۔ مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔
اے میرے رب! مجھ کو لا وارث مت رکھو۔ (یعنی مجھ کو فرزند دیجئے کہ میرا وارث ہو) اور سب وارثوں سے بہتر آپ ہی ہیں۔

اے میرے رب! مجھ کو (زمین پر) برکت کا اتارنا اتار یو اور آپ سب اتارنے والوں سے اچھے ہیں۔

توکل کی دعا

عن ابی عمارۃ البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یا فلان اذا اويت الی فراشک فقل: اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک: وفوضت امری الیک، والجات ظہری الیک، رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجی منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت (متفق علیہ)

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: (ایک دن) نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کر کے (فرمایا اے عازب کے بیٹے براء جب تم اپنے بستر پر لیٹا کرو تو یہ دعا پڑھا کرو! اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا اور اپنا چہرہ (رخ) تیری طرف موڑ دیا اور اپنا ہر کام (اور ہر معاملہ) تیرے حوالے کر دیا اور اپنی کمر کا سہارا (پشت پناہ) تجھ کو بنا لیا تیری رحمت کی رغبت اور تیری ناراضگی کے خوف کی وجہ سے (اس لئے کہ) تیرے قہر و غضب سے نجات اور پناہ کی جگہ تیرے رحم و کرم کے سوا اور کہیں نہیں جو کتاب (قرآن) تو نے اتاری ہے اس پر میں ایمان لا چکا ہوں اور جو نبی (محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام) تو نے بھیجا ہے اس پر بھی ایمان لا چکا ہوں) (اس لئے تیری رحمت کا مستحق ہوں) (اس کے بعد) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس دعا کو پڑھ کر سونے کا فائدہ بیان) فرمایا: اگر تم (اس دعا کو پڑھنے کے بعد) اسی رات میں مر گئے تو فطرت سلیمہ یعنی دین الہی پر مرو گے اور اگر صبح (زندہ سلامت) اٹھے تو خیر و خوبی کے ساتھ اٹھو گے۔ صحیحین (بخاری اور مسلم) ہی کی دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے (خطاب کر کے) فرمایا (اے براء بن عازب) جب تم اپنے بستر پر (لیٹنے کے ارادہ سے) آؤ تو (پہلے) نماز کی طرح پورا وضو کرو پھر دائیں پہلو پر لیٹو اور یہ دعا پڑھو (اس کے بعد مذکورہ بالا دعا تعلیم فرمائی) اور ارشاد فرمایا: یہ تمہاری زبان سے نکلنے والے آخری کلمات ہونے چاہئیں (یعنی اس دعا کے بعد اور کوئی بات مت کرو اور سو جاؤ)

ہے حقیقی کارساز وہی ہے دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کار سازی حاجت روائی پر یقین و ایمان اس قدر قوی پختہ اور غالب ہو کہ بندہ کی نظر میں ظاہری اسباب و تدابیر کی کوئی اہمیت و وقعت اور دل میں کوئی قدر و قیمت باقی نہ رہے اور اسباب و وسائل سے قطع نظر کلی طور پر اللہ تعالیٰ کی کار سازی اور حاجت روائی پر عین یقین مشاہدہ کے درجہ میں یقین کامل نصیب ہو جائے اور اسباب تدبیر و جدوجہد کار برآری کی تاثیر سے بالکل خالی اور عاری محسوس ہونے لگیں تیسرا اور آخری مرتبہ یہ ہے کہ بندہ نہ صرف اپنے تمام

تشریح: اس حدیث شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعا کے پیرایہ ہیں توکل علی اللہ کے آخری اور اعلیٰ و ارفع مرتبہ تفویض و تسلیم کی تعلیم دی ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں توکل علی اللہ کا ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق و مالک کے حکم کی بنا پر دینی اور دنیوی تمام کاموں اور معاملات میں ظاہری اسباب و وسائل اور تدابیر کو اختیار تو کرے مگر اس یقین و ایمان کے ساتھ کہ ان پر نتائج اور اثرات مرتب ہونا یا نہ ہونا صرف اور محض اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف

دینی اور دنیوی کاموں اور معاملات کو بلکہ خود اپنے کو بھی اپنے پیدا کرنے اور پرورش کرنے والے مالک کے سپرد کر دے اور کلی طور پر خود کو اور اپنی تمام ظاہری اور باطنی قوتوں کو اعضا و جوارح کو اپنے پروردگار کے احکام کا فرمانبردار اور مطیع و منقاد بنادے اور اس کے ہر قول و فعل، نقل و حرکت اور قصد و ارادہ کا واحد مقصد اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری ہو اور بس وہ کوئی کام اپنے لئے نہ کرے بلکہ جو کچھ کرے اللہ تعالیٰ کے لئے کرے، کھائے پئے تو اللہ تعالیٰ کے لئے سوئے اور آرام کرے تو اللہ تعالیٰ کے لئے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرے تو اللہ تعالیٰ کے لئے دوستوں اور قرابتداروں کی امداد و اعانت کرے تو اللہ تعالیٰ کے لئے اور دشمنوں کا فروں اور مشرکوں سے جنگ کرے تو اللہ تعالیٰ کے لئے توکل کے اس مرتبہ پر پہنچنے کے بعد بندہ کی اپنی منفعت و مضرت کامیابی و ناکامی کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی کار سازی و کار فرمائی باقی رہ جاتی ہے توکل علی اللہ کے اس مرتبہ کا نام تفویض و تسلیم ہے عارفین اس تفویض و تسلیم کے مرتبہ کے بعد بھی توکل کا ایک مرتبہ بتلاتے ہیں اور وہ یہ کہ بندہ اپنی تمام خواہشات و مرضیات سے بھی دستبردار ہو جائے اس کی خواہش ہو بہو وہی ہو جو اس کے رب کا منشا ہو اس کی مرضی بعینہ وہی ہو جو اس کے مولیٰ کی مرضی ہو اور راضی برضا مولیٰ رہ کر زندگی بسر کرے ارباب باطن اس مرتبہ کو مقام رضا سے تعبیر کرتے ہیں علماء ظاہر اس مرتبہ کو تفویض و تسلیم کے مرتبہ کے تحت ہی داخل کرتے ہیں۔

توکل کے اس مرتبہ کا ثبوت قرآن و حدیث سے توکل کے ان تمام مراتب و مدارج کے بیان سے متعلق قرآن عظیم کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بکثرت موجود ہیں ہم یہاں تفویض و تسلیم کے بیان سے متعلق اس حدیث پاک کی تشریح سے پہلے قرآن کریم کی صرف دو آیتیں قارئین کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھتے ہیں سورۃ المؤمن میں

اللہ تعالیٰ وجل من ال فرعون کی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں (اس لئے کہ) بیشک اللہ اپنے بندوں کو خوب اچھی طرح دیکھتا ہے۔ سورۃ النساء میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں ذرا زور کلام ملاحظہ فرمائیے ارشاد ہے۔ پس یونہی نہیں قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن (ہرگز) نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اپنے تمام باہمی معاملات میں تجھ کو حکم (نہ) مان لیں اور پھر وہ اپنے دلوں میں تیرے کئے ہوئے فیصلہ سے (کسی قسم کی) تنگی (ناگواری) بھی محسوس نہ کریں اور (دل و جان سے اپنے معاملات کو) کلی طور پر سپرد کر دیں۔

حدیث اور اس میں مذکور دعا کی تشریح

اور دعا کا پیرایہ اختیار کرنے کی وجہ

اس سے قبل آپ اہم ترین دینی مقاصد اور مہمات امور کو دعا کے پیرایہ میں بیان کرنے اور تعلیم دینے کا فائدہ پڑھ چکے ہیں کہ دعا مانگنے کے وقت اللہ تعالیٰ و ہم نوالہ کی طرف بندوں کی توجہ اور عبدیت عاجزی و انکساری کا اظہار اور اس کے جلال و جمال کا استحضار شعور و احساس سب سے زیادہ ہوتا ہے اور بندہ کے اس عاجزی و انکساری کے اظہار میں اور ہمہ تن اپنے رب کی طرف توجہ کے اندر ایسی زبردست مقناطیسی کشش رکھی ہوئی ہے کہ وہ فوراً رب العالمین کے گونا گوں رحم و کرم اور بے پایاں فضل و انعام کو بندہ کی جانب اس طرح کھینچ لیتی ہے جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے اس لئے بندہ اس حالت میں جو بھی بڑی سے بڑی چیز مانگتا ہے وہ ارحم الراحمین رب العالمین اسے دے دیتا ہے درحقیقت مالک الملک رب العالمین کے دینے میں تو کمی یا کوتاہی کا امکان ہی نہیں، کمی اور کوتاہی جو بھی ہوتی ہے بندہ کے مانگنے میں ہوتی ہے۔

سیرت طیبہ سے توکل کا دوسرا واقعہ

عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرة بن لوی بن غالب القریشی التیمی رضی اللہ عنہم. وهو وابوہ وامہ صحابۃ، رضی اللہ عنہم (ریاض الصالحین)

ترجمہ: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں (قریش اور مشرکین مکہ کی سازش قتل کو ناکام بنانے کی غرض سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے وطن عزیز مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے موقع پر غار ثور کے اندر روپوش ہونے کے زمانہ میں ایک دن) مجھے (غار کے اوپر سے کھوج لگانے والے) مشرکین کے پاؤں نظر آئے اور ہم اسی غار کے اندر چھپے ہوئے تھے اور عین ہمارے سروں پر وہ کھڑے تھے تو میں نے (گھبرا کر) نبی رحمت حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ یا رسول اللہ! (خدا نہ کرے) ان میں سے کسی نے بھی اپنے قدموں کی طرف ذرا جھک کر دیکھا تو ہم انہیں صاف نظر آ جائیں گے (اور پھر ان کے چنگل سے بچنا ناممکن ہے) تو مجسمہ یقین و ایمان پیکر صبر و توکل حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے (انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ) فرمایا: اے ابوبکر! ان دو مظلوم بندوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا (محافظ و نگہبان) اللہ تعالیٰ ہے (کیا وہ انہیں خون کے پیاسے ظالم دشمنوں کے ہاتھوں تباہ ہونے دے گا)

متعلقہ واقعہ کا بیان اور حدیث کی تشریح

سرور کائنات حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے ہجرت کا واقعہ آپ کی سیرت مقدسہ کا انسانی تصور اور وہم و گمان سے بالاتر گونا گوں قدرت الہیہ کے کرشموں پر مشتمل ایک عجیب واقعہ ہے پورا کا پورا واقعہ یوں تو بے شمار عجیب و غریب تصرفات الہیہ پر مشتمل تاریخ انسانی کا بے مثل واقعہ بلکہ آپ کا عظیم معجزہ ہے جس کی ایمان افروز تفصیلات سیرت کی کتابوں میں پڑھ کر مومن مسلمان کو اپنا ایمان باللہ تازہ کرتے رہنا چاہئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یگانہ رفیق ہجرت یا غار صدیق اکبرؓ نے مذکورہ بالا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال توکل علی اللہ اور یقین و ایمان باللہ سے امت کو متعارف کرانے کے لئے اس واقعہ کا صرف وہ حصہ

جو انتہائی خطرناک حالت سے دوچار ہونے اور خطرہ میں گھر جانے کے وقت جبکہ امت کے اللہ تعالیٰ کی کارسازی پر سب سے بڑے توکل اور بھروسہ کرنے والے صدیق اکبر بھی گھبرا جاتے ہیں۔ آپ کے انسانی تصور سے بالاتر اللہ تعالیٰ شانہ کی کارسازی پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کا مظہر ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب کے اس اعتماد سے خوش ہو کر قرآن عظیم میں بعینہ آپ کے ایمان افروز جواب کو نقل فرماتے ہیں ارشاد ہے۔

(اے مسلمانو!) اگر (باغرض) تم اس (ہمارے پیارے نبی) کی مدد نہ بھی کرو تو کیا بگڑتا ہے اس لئے بیشک اسکی مدد تو اللہ تعالیٰ نے اے (آڑے) وقت کی ہے جبکہ کفار نے اس کو اپنے وطن عزیز مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا (اس حالت میں کہ وہ (ہمارا پیارا نبی صرف دو میں کا دوسرا تھا) یعنی صرف دو نفر تھے)

جبکہ وہ اپنے (گھبرائے ہوئے) رفیق سفر سے (اس کی تسلی اور اطمینان کیلئے) کہہ رہا تھا تم غم نہ کرو بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے (اس کے اس اعتماد و توکل سے خوش ہو کر اپنا) خاص عطیہ (سکون و اطمینان) اس پر اتار دیا اور ایسی (فرشتوں کی) فوجوں سے اس کی تائید (و تقویت) فرمائی جو تم (انسانوں) کو نظر بھی نہیں آتیں اور کافروں کی بات بھی نیچی کر دی اور اللہ کی بات ہی اونچی رہتی ہے اور اللہ تو بڑا زبردست (اور) حکمت والا ہے۔

اس واقعہ ہجرت کا مختصر سا بیان

حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی قدس سرہ کے تحریر کردہ فوائد قرآن عظیم میں سے مذکورہ بالا آیت کریمہ سے متعلق فائدہ اس موقع پر نقل کر دینا مناسب سمجھتے ہیں سورۃ برآۃ رکوع (۶) کی مذکورہ بالا آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں مشرکین کا آخری مشورہ یہ قرار پایا تھا کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک نوجوان منتخب ہو اور وہ سب مل کر بیک وقت آپ پر ضرب لگائیں (وار کریں) تاکہ ”خون بہا“ دینا پڑے تو سب قبیلوں پر تقسیم ہو جائے اور بنی ہاشم کی یہ ہمت نہ ہو کہ وہ (آپ کے قصاص کیلئے) سارے عرب (قبائل) سے لڑائی مول لیں جس شب میں اس ناپاک کارروائی (سازش) کو عملی جامہ پہنانے کی تجویز تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علیؑ کو لٹایا تاکہ وہ لوگوں کی امانتیں احتیاط سے آپ کے (تشریف لے) جانے کے بعد ان کے ہاتھوں کے حوالے کر دیں اور حضرت علیؑ کی تسلی فرمائی کہ تمہارا بال (تک) بیگانہ ہوگا (تم مطمئن رہو) پھر خود بنفس نفیس ظالموں کے ہجوم میں سے (جنہوں نے مکان کا مکمل محاصرہ کیا ہوا تھا) شاہت الوجوہ یہ چہرے مسخ ہوں اندھے ہوں۔ فرماتے ہوئے اور ان کی آنکھوں میں خاک جھونکتے ہوئے (سب کے سامنے سے) صاف (محاصرہ سے باہر) نکل آئے حضرت ابو بکر

صدیقؓ کو (جو پہلے سے تیار بیٹھے تھے) ساتھ لیا اور مکہ سے چند میل ہٹ کر غار ثور میں قیام فرمایا یہ غار پہاڑ کی بلندی پر ایک بھاری مجوف (اندر سے خالی) چٹان ہے جس میں داخل ہونے کا صرف ایک راستہ تھا وہ بھی ایسا تنگ کہ انسان کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اس میں گھس نہیں سکتا صرف لیٹ کر داخل ہونا ممکن تھا (چنانچہ) اول حضرت ابو بکرؓ نے اندر جا کر اسے صاف کیا سب سوراخ کپڑے سے بند کئے کہ کوئی زہریلا کیڑا مکوڑا گزند نہ پہنچا سکے ایک سوراخ باقی (رہ گیا) تھا (سو) اس میں (بیٹھنے کے بعد) اپنا پاؤں اڑا دیا سب انتظام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر تشریف لانے کو کہا آپ اندر آ کر (صدیق اکبرؓ کے زانو پر سر مبارک رکھ کر استراحت فرما رہے تھے کہ سانپ نے ابو بکر صدیقؓ کا پاؤں (جو اس کے سوراخ میں اڑا ہوا تھا) ڈس لیا مگر ابو بکر صدیقؓ (اس کے باوجود) پاؤں کو مطلق حرکت نہ دیتے تھے (اور سانپ کاٹے جا رہا تھا) کہ مبادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استراحت میں خلل پڑے جب آپ کی آنکھ کھلی اور سانپ کے ڈسنے کا قصہ معلوم ہوا تو آپ نے لعاب مبارک صدیق اکبرؓ کے پاؤں کو لگا دیا جس سے فوراً (زہر اتر گیا اور) شفا ہو گئی ادھر کفار ”قائف“ یعنی نشان قدم سے کھوج لگانے والے کو ہمراہ لے کر جو نشان ہائے قدم کی شناخت میں ماہر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے اس نے عین غار ثور تک نشان قدم کی شناخت کی مگر خدا کی قدرت کہ (اتنی دیر میں) غار کے دروازے (منہ) پر ایک مکڑی نے جالاتن لیا اور ایک جنگلی کبوتر نے وہاں انڈے دے دیئے یہ دیکھ کر سب نے قائف کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ یہ مکڑی کا جالا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے کا معلوم ہوتا ہے اگر اندر کوئی داخل ہوتا تو یہ جالا اور انڈے کیسے صحیح سالم رہ سکتے تھے (اس وقت) ابو بکر صدیقؓ کو اندر

سے کفار کے پاؤں نظر آ رہے تھے انہیں فکرتھی کہ کہیں جان سے زیادہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لئے وہ سب کچھ فدا کر چکے ہیں دشمنوں کی نظر نہ پڑ جائیں گھبرا کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! اگر ان لوگوں نے ذرا جھک کر اپنے قدموں کی طرف نظر ڈالی تو ہم کو دیکھ پائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر! ان دو شخصوں کے متعلق تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ (ہمارا نگہبان) ہمارے ساتھ ہے تو پھر کس کا ڈر ہے (مطلق غم نہ کرو) اس وقت حق تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی کیفیت سکون و اطمینان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اور آپ کی (رفاقت) کی برکت سے ابو بکر صدیق کے قلب پر نازل فرمائی (اور وہ بھی مطمئن ہو گئے) اور فرشتوں کی فوج سے (آپ کی) حفاظت و تائید کی یہ اسی تائید غیبی کا کرشمہ تھا کہ مکڑی کا جالا جسے (قرآن عظیم) نے اوہن البیوت۔ سب سے زیادہ کمزور گھر بتلایا ہے بڑے بڑے مضبوط و مستحکم قلعوں سے بڑھ کر ذریعہ تحفظ بن گیا اس طرح خدا نے کفار کی بات نیچی کر دی اور ان کی تدبیریں خاک میں ملا دیں۔

صورت حال کے اس نہایت مختصر بیان سے بھی آپ اندازہ اور یقین کر سکتے ہیں کہ خطرہ انتہائی شدید تھا ظاہری

اسباب کے اعتبار سے آپ کی گرفتاری اور قتل یقینی تھا قائف نے دشمنوں کو یقین آپ کے سر پر لے جا کر کھڑا کر دیا تھا تلاش کرنے والوں کا غار میں جھک کر دیکھنا یقینی تھا اور آپ اس وقت نہتے اور بالکل خالی ہاتھ تھے دفاع اور مزاحمت بالکل نہیں کر سکتے تھے بڑے سے بڑے زور آور قوی دل اور نڈر انسان کے بھی ایسے وقت میں اوسان خطا ہو جانے یقینی ہیں مگر آپ ہیں کہ سکون و اطمینان کے ایک پہاڑ کی طرح قطعی مطمئن اور بالکل بے پرواہ محض اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر بیٹھے ہیں خوف و ہراس یا گھبراہٹ کا نام تک نہیں بلکہ اپنے رفیق سفر کو بھی پورے طور پر مطمئن فرما دیتے ہیں یہ سکون و اطمینان اور اعتماد بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کے وعدے پر واللہ یعصمک من الناس اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا غیر متزلزل یقین و ایمان کا نتیجہ تھا آپ کو آفتاب نصف النہار کی طرح اللہ تعالیٰ کی حفاظت نگہبانی اور کار سازی پر یقین تھا اسی لئے ناموافق ظاہری اسباب پر مبنی ہلاکت کے یقینی خطرہ میں گھرا ہونے کے باوجود آپ بالکل مطمئن اور بے فکر تھے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت پر یقین و ایمان اور اس کی ”کار سازی“ پر بھروسہ اور توکل جس کی مثال نہیں مل سکتی۔

سبحان اللہ و صلی اللہ علی نبیہ وحبیبہ وسلم

دعا کیجئے

اے میرے رب! میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے اور

اے میرے رب! میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس بھی آئیں۔

اے میرے رب! (میری خطائیں) معاف کر اور رحم کر اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

اے ہمارے پروردگار! ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھئے کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی ہے۔

اے ہمارے پروردگار! ہم کو ہماری بیبیوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک (یعنی راحت)

عطا فرما اور ہم کو متقیوں کا افسر بنادے۔

توکل علی اللہ کے حصول کی دعائیں

عن ام المؤمنین ام سلمة، واسمها هند بنت ابی امیة حذیفة المخزومیة، رضی اللہ عنہا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من بیتہ قال بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔
ترجمہ: ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ: نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوۃ کدہ گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے۔

بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔

اللہ کے (مبارک) نام کے ساتھ (میں گھر سے باہر قدم رکھتا ہوں) میں نے (کار سازی حقیقی) اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں خود گمراہ ہوں یا مجھے گمراہ کیا جائے یا میں خود کوئی لغزش کروں یا مجھ سے لغزش کرائی جائے یا میں خود ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے یا میں خود (کسی کے ساتھ) جہالت (اور بدتمیزی) کروں یا میرے ساتھ جہالت (اور بدتمیزی) کی جائے۔ یہ حدیث ”صحیح“ ہے (اگرچہ بخاری و مسلم میں نہیں آئی ہے) امام ابوداؤد اور امام ترمذی وغیرہ محدثین نے اس کو (اپنی اپنی کتابوں میں) ذکر کیا ہے یہ مذکورہ بالا الفاظ ابوداؤد کی روایت کے ہیں۔

ہو جاتا ہے (اور اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے)

اس حدیث کو بھی امام ابوداؤد ترمذی امام نسائی وغیرہ محدثین نے (اپنی اپنی کتابوں میں) روایت کیا ہے کہ امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے امام ابوداؤد نے (اپنی کتاب میں اس حدیث کے الفاظ میں) یہ اضافہ کیا ہے تو (اس دعا مانگ لینے کے بعد) ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے تو کیا بگاڑ سکتا ہے اس شخص کا جس کو (منجانب اللہ خیر کی) ہدایت کر دی گئی اور کفایت کر دی گئی اور (ہر شر سے) بچا دیا گیا۔

تشریح! ان ہر دو دعاؤں کی اہمیت

یہ تو ظاہر ہی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ان

تشریح: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بھی گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھ لیا:

بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ

اللہ کے (مقدس) نام کے ساتھ (گھر سے باہر نکلتا ہوں) میں نے (کار ساز مطلق) اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا اور نہ (کسی بھی کام کی) قدرت (میسر آ سکتی) ہے نہ قوت مگر اللہ کی مدد سے۔ تو (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) اس سے کہہ دیا جاتا ہے تجھے ہدایت دے دی گئی اور کفایت (وکالت) کر دی گئی اور تجھے (ہر شر سے) بچا دیا گیا اور شیطان اس سے دور

ہر دو دعاؤں کی تعلیم سے دراصل نعمت توکل کی اہمیت سے آگاہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر اس کے طلب کرنے کی ہدایت فرمانا ہے اس لئے آپ بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ گزشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں کہ تمام دینی اور دنیوی امور و معاملات میں جن کا انسان مکلف ہے کامیابی یا ناکامی کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے دنیاوی اسباب و وسائل اور انسانی تدبیروں اور کوششیں تو محض ”واسطہ“ ہیں جن کو بندہ محض حکم خداوندی کو بجالانے کے لئے اختیار کرتا ہے اس لئے ایک مسلمان کے لئے کلی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی کارسازی پر بھروسہ کرنے کے سوا چارہ نہیں یہی ایمان باللہ اور ایمان بالقدر و تقدیر پر ایمان کا تقاضہ ہے لہذا ہر کام کرنے اور ہر معاملہ کو انجام دینے کے وقت اللہ تعالیٰ پر نہ صرف مکمل طور پر بھروسہ کرنا بلکہ دعا کی صورت میں اس کا اظہار و اعتراف کرنا بھی ہر مسلمان کا فرض ہے اسی لئے ہر کام کرنے کا ارادہ یا وعدہ کرنے کے وقت انشاء اللہ کلمہ توکل و تفویض کہنے کا حکم قرآن کریم میں نہ صرف امت کو بلکہ حبیب رب العالمین کو خطاب کر کے دیا گیا ہے جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں اور یہ بھی آپ پوری وضاحت کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ اس مصروف زندگی میں ہر کام کے وقت توکل علی اللہ کا تصور ذہن میں اور اس کا اظہار زبان سے عموماً دشوار اور مشکل ہے اس لئے جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نمبر (۷) میں دن بھر کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر سونے کے ارادہ سے بستر پر لیٹنے کے وقت توکل اور تفویض و تسلیم کے مضامین پر مشتمل دعا کی تعلیم دی ہے اسی طرح حدیث نمبر (۹) اور (۱۰) میں گھر سے نکلنے اور عملی زندگی شروع کرنے کے وقت یہ دعا توکل پڑھنے کی تعلیم دی ہے اس لئے کہ وہ بیشتر اہم دینی اور دنیوی امور جن میں انسان دنیوی اسباب و وسائل اور انسانی تدابیر سے کام لیتا ہے گھر سے باہر ہی

انجام دیتا ہے۔ خود اپنی روزانہ کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے۔ اور کچھ بعید نہیں کہ اس حدیث میں گھر سے نکلنے کے بعد سے مراد ہی سو کر اٹھنے کے بعد ہو چنانچہ امام محمد بن محمد جزری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب حصن حصین میں ان دونوں دعاؤں کو فجر کی نماز کیلئے گھر سے نکلنے کے وقت کی دعاؤں کے ذیل میں درج کیا ہے۔ چونکہ یہ وقت گھر سے نکل کر زندگی کے کاروبار شروع کرنے کا وقت ہے اس لئے ان دونوں دعاؤں کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے اس لئے مشہور و معروف حدیث تسمیہ بسم اللہ کی حدیث میں آیا ہے۔

کل امر ذی بال لم یبدء باسم اللہ فہو ابتر

جو بھی اہم کام اللہ تعالیٰ کے نام سے نہ شروع کیا جائے وہ برکت سے محروم رہتا ہے۔

اور اسی لئے حدیث نمبر (۱۰) میں کلمۃ تفویض و تسلیم یعنی لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا بھی اضافہ فرمایا ہے۔ باقی حدیث نمبر (۹) کی دعا میں سر تا پا رافت و شفقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ہلاکت خیز چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا بھی ذکر فرمایا ہے (۱) گمراہی (۲) لغزش (۳) ظلم (۴) جہالت یعنی بدتمیزی کا برتاؤ اس لئے کہ عموماً انسان کو اپنی تدبیروں اور کوششوں میں ناکامی کا منہ انہی چیزوں کی وجہ سے دیکھنا پڑتا ہے پھر ان چاروں مضرت رساں برائیوں کا محرک کبھی خود انسان کا نفس امّارہ یعنی مکار نفس ہوتا ہے اور کبھی شیطان یا شیطان فطرت شریر انسان اس لئے ان میں سے ہر ایک برائی کے واقع ہونے کی دو صورتیں ہیں مثلاً انسان یا از خود گمراہ ہو یا دوسرے اسے گمراہ کریں علی ہذا القیاس اس لئے معجز بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی دونوں صورتوں کا ذکر فرما کر ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کی ہدایت فرمائی ہے سبحان اللہ کس قدر مہربان ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

دوسروں کے لئے باعث برکت متوکلین

وعن انس رضی اللہ عنہ قال: کان اخوان علی عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
وکان احدهما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والاخر یحترف، فشکا المحترف
اخاه للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال: ولعلک ترزق به (ترمذی)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں
دو (حقیقی) بھائی تھے ان میں سے ایک تو (روزانہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں (تعلیم دین کیلئے) حاضر ہوا
کرتا تھا اور دوسرا دن بھر روزی کماتا (اور گھر کا خرچ چلاتا تھا) تو ایک دن اس کمانے والے نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ
وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی (کہ یہ نکٹھو مفت کی روٹیاں کھاتا ہے ایک پیسہ نہیں کماتا گھر کا سارا بوجھ میرے اوپر
ڈال رکھا ہے) تو آپ نے ارشاد فرمایا: (ارے بیوقوف تجھے کیا خبر) کہیں اسی کی برکت سے تجھے روزی نہ ملتی ہو۔

اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون:

اور کیوں نہ لگلا (علم دین حاصل کرنے کیلئے) مسلمانوں
کے ہر فرقہ میں سے ان میں کا ایک گروہ تاکہ وہ دین کا علم حاصل
کرتا اور واپس آ کر ان کو (خدا کے دین سے) خبردار کرتا تاکہ وہ
سب کے سب (خدا کی نافرمانیوں سے) بچتے اور پرہیز کرتے۔
یعنی ہر ملک ہر بستی ہر قوم ہر قبیلہ اور ہر گھرانے کے لوگوں
کا فرض ہے کہ وہ حسب ضرورت اپنے میں سے ایک یا
چند آدمیوں کو علم دین حاصل کرنے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے
لئے وقف کر دیں اور ان کے اخراجات کی خود کفالت کر کے
انہیں فکر معاش سے آزاد کر دیں تاکہ وہ یکسوئی اور فارغ البالی
کے ساتھ اپنا تمام وقت اور قوت کار اول خود علم دین حاصل
کرنے میں صرف کریں اور پھر خود عالم دین بن کر اپنے ملک کو
بستی کو قوم کو قبیلہ کو اور عام مسلمانوں کو دین سے آگاہ کرنے اور
سکھانے میں ہمہ تن اور ہمہ وقت مصروف رہیں اور اگر مسلمانوں
نے اس دین سیکھنے سکھانے کے سلسلہ کو دنیا کمانے کی حرص میں
پڑ کر بالکل چھوڑ دیا اور سب کے سب دنیا کے دھندوں میں لگ

تشریح: اس کسب معاش میں مصروف رہنے والے شخص
نے ناواقفیت اور نادانی کی بنا پر اپنے بھائی کے متعلق یہ سمجھ رکھا تھا
کہ یہ میرا بھائی دراصل نکٹھو اور کام چور ہے محنت مزدوری سے بچنے
کی غرض سے آپ کے پاس آ بیٹھتا ہے اسی لئے آپ سے
شکایت کی تو ہادی امت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی
بدگمانی کو دور فرمایا اور اسی کے ذیل میں اس کو اور اس کے واسطے
سے تمام امت کو دو نہایت اہم باتوں پر متنبہ فرمایا ایک یہ کہ یہ تیرا
بھائی اور اسی قسم کے دین کی خدمت کے لئے اپنی زندگی کو وقف
کرنے والے لوگ نکمے اور کام چور نہیں ہیں بلکہ یہ تو اتنا بڑا کام
انجام دے رہے ہیں کہ اگر تم سب کے سب اس کام کو چھوڑ دو اور
کمانے کے پیچھے لگ جاؤ تو سب گنہگار ہو اور قیامت کے دن
پکڑے جاؤ اور وہ کام ہے اول خود علم دین حاصل کرنا اور اس کے
بعد خدا کے دین کو اس کی تمام مخلوق تک پہنچانا سکھانا اور اس کی
نشر و اشاعت کرنا چنانچہ آیت کریمہ ذیل کے تحت علم دین حاصل
کرنا اور پھر اس کی تبلیغ کرنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے ارشاد ہے:

فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة

لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم

ہر موجود شخص کو چاہئے کہ وہ غیر موجود کو (دین) پہنچائے۔
کے تحت دین کی تبلیغ میں ہمہ تن منہمک ہوں۔

یہ دین کی حفاظت کے لئے اپنی زندگی کو وقف کر دینے والوں کا گروہ خواہ مجاہدین ہوں خواہ علماء دین و مبلغین ہوں جو اپنی معاش اور ضروریات زندگی کے بارے میں صرف رزاق حقیقی اللہ تعالیٰ کی روزی رسانی اور حاجت روائی پر اعتماد کرتا ہے درحقیقت ان متوکلین علی اللہ کا گروہ ہے جن کی برکت سے ان کی معاشی کفالت کرنے والوں کو فراخ روزی ملتی ہے خصوصاً ایسے حالات میں کہ عالم اسباب میں ان کی معاشی کفالت کا کوئی یقینی اور قابل اعتماد وسیلہ نہ ہو جیسا کہ عہد نبوت میں اصحاب صفہ دین اور علم دین کے لئے زندگی وقف کر دینے والے صحابہ کا گروہ تھا اور اس شکایت کرنے والے کا بھائی اسی گروہ میں شامل یعنی نبوی مدرسہ کا ایک طالب علم تھا ایسی صورت میں ہر دو وجوہ کی بنا پر اس کی معاشی کفالت اس شکایت کرنے والے بھائی پر فرض اور لازم تھی لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز بیان نہایت نرم اور ناصحانہ اختیار کیا اور فرمایا لعلک تروزی بہ۔ شاید اسی کی وجہ سے تجھے روزی ملتی ہو تاکہ اس جفاکش محنتی روزی کمانے والے کی دل شکنی نہ ہو ورنہ تو دوسری احادیث میں آپ نے صاف اور صریح لفظوں میں فرمایا ہے۔ تروزون بضعفاء کم۔ تم کو رزق دیا جاتا ہے تم میں کے کمزور لوگوں کب معاش سے مجبور و معذور لوگوں کی وجہ سے اسی لحاظ سے یہ حدیث توکل کے ذیل میں آتی ہے۔

گئے تو دین ان میں سے اٹھ جائے گا اور سب کے سب بے دین اور قہر خداوندی میں گرفتار ہو کر دنیا میں بھی گونا گوں مصیبتوں اور تباہیوں سے دوچار ہوں گے اور آخرت میں تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے ہی ایسی صورت میں یہ تیرا بھائی اور اس قسم کے تمام لوگ نکھٹو ناکارہ اور کام چور نہیں ہیں بلکہ تم سب کی طرف سے ایک دینی فرض ادا کر رہے ہیں ان کی معاشی کفالت تم سب پر فرض ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر انسان کو جو رازق مطلق روزی دیتا ہے وہ صرف اسی کی ضروریات پوری کرنے کے لئے نہیں دیتا بلکہ ان تمام خدا کے بندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے بھی دیتا ہے جو یا روزی کمانے سے عاجز و لاچار ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حکم کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لئے وقف کیا ہوا ہے اور ہمہ وقت ہمہ تن اسی میں لگے ہوئے ہیں خواہ توپ و تفنگ کے ذریعہ کافروں، مشرکوں اور خدا ناشناس دشمن دین و ایمان قوموں سے جنگ کرنے میں مصروف ہوں جن کو غازی کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے یا زبان و قلم کے ذریعہ سے ملحدوں، زندیقوں اور نام نہاد منافق مسلمانوں کے دین اسلام اور اسکی تعلیمات پر حملوں، اعتراضات، شکوک و شبہات کا جواب دینے اور دین اور اس کے احکام و تعلیمات کی حقانیت ثابت کرنے میں ہمہ وقت اور ہمہ تن مصروف ہوں اور دنیا کے گوشہ گوشہ میں خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم:

فلبلغ الشاهد الغائب

دعا کیجئے

اے میرے رب! مجھ کو اس پر مداومت دیجئے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اور (اس پر بھی مداومت دیجئے کہ) میں نیک کام کروں جس سے آپ خوش ہوں اور مجھ کو اپنی رحمت (خاصہ) سے اپنے (اعلیٰ درجہ کے) نیک بندوں میں داخل رکھئے۔

اسلام کیا ہے؟

وعن ابی عمرو، وقیل: ابی عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال: قلت: یارسول اللہ قل لی فی الاسلام قولاً لا اسأل عنہ احداً غیرک. قال: وقل: آمنت باللہ: ثم استقم (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں: (ایک دن) میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ آپ مجھے اسلام کے متعلق ایسی (تسلی بخش) بات بتلا دیجئے کہ پھر مجھے کسی سے اسلام کے متعلق سوال نہ کرنا پڑے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم (دل سے) آمنت باللہ کہہ لو اور پھر پختگی کے ساتھ (زندگی بھر) اس پر قائم رہو۔ (بس یہی اسلام ہے)

اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرنے کا خلاف کیا تھا تو اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: تو کیا تم (آسمانی) کتاب (تورات) کا ایک حکم مانتے ہو ایک کو نہیں مانتے؟ تو تم میں سے جو کوئی ایسا کرتا ہے اس کی سزا تو دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں ڈالے جائیں گے۔

یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کا کسی حکومت کو تسلیم کرنا ایک معاہدہ ہوتا ہے اس امر کا کہ میں نے اس حکومت کے تمام قوانین و احکام کو مان لیا اور ان پر عمل کرنے کا ذمہ دار بن گیا اور اس کے بعد اگر وہ حکومت کے کسی ایک قانون کو بھی نہ مانے خواہ وہ فوجداری کا قانون ہو یا دیوانی کا تو وہ اس حکومت کا باغی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں۔

یا ایہا الذین امنوا ادخلوا فی السلم
کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان
انہ لکم عدو مبین

اے ایمان والو تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو (کہ کوئی بات تو مانو اور کوئی نہ

تشریح: آمنت باللہ دراصل ایک معاہدہ ہے اس امر کا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو اور اس کے ہر حکم کو مان لیا اور اس پر عمل کرنا اپنے ذمہ لے لیا اس لئے آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لے آیا کے معنی یہ ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین اسلام پر یعنی اسلامی عقائد پر عبادات پر اور احکام پر ایمان لے آیا دل و جان سے ان کو برحق مان لیا اور ان پر عمل کرنے کا ذمہ دار بن گیا لہذا آمنت باللہ کہنے کے بعد جو شخص اسلام کے کسی بھی عقیدہ کو یا کسی بھی عبادت کو یا کسی بھی حکم کو نہ مانے اور اس کا سرے سے انکار کر دے یا اس کے کوئی ایسے معنی اور مراد بتلائے جو نہ اللہ تعالیٰ نے بتلائے نہ رسول نے نہ ہی اس چودہ صدیوں کے عرصہ میں کسی صحابی نے امام نے مجتہد نے یا کسی بھی مسلم و مستند عالم نے بیان کئے تو اس نے خود اپنی زبان سے اپنے قول آمنت باللہ کی تردید و تکذیب کر دی معاہدہ کو توڑ دیا اور اسلام سے خارج اور کافر و مرتد ہو گیا اس لئے کہ اسلام نام ہے مجموعہ عقائد و عبادات و احکام کا ان تینوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار یعنی کسی بھی عقیدہ کا انکار کسی بھی عبادت کا انکار یا کسی بھی حکم کا انکار اسلام کا انکار ہے چنانچہ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم یعنی لڑائی میں

مانو) بیشک وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔

لہذا جو شخص خاتم النبیین کو آخری نبی نہ مانے یا اس میں کوئی تاویل کرے اور آپ کے بعد کسی بھی شخص کو کسی بھی طرح کا نبی مانے یا قرآن عظیم کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہ مانے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت جذب و استغراق یعنی توسیع ذات میں کہا ہوا کلام کہے یا نماز کو عبادت نہ مانے اور کہے یہ تو اس زمانے کے فوجی تنظیم (ڈسپلن) سے ناواقف مسلمانوں کو فوجی تربیت دینے کی ایک مشق (پریڈ) تھی ہمارے زمانہ میں فوجی تعلیم و تربیت کی باضابطہ درس گاہیں کھل گئی ہیں اب نماز کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی یا زکوٰۃ کو مالی عبادت ماننے کے بجائے اسلامی حکومت کا ٹیکس قرار دے اور کہے کہ جس شخص نے سرکاری ٹیکس دے دیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی اسی طرح حج کو عبادت نہ مانے بلکہ اس زمانے کے مسلمانوں کی ایک سیاسی کانفرنس بتلائے جو آپ نے مکہ میں بلائی تھی کاروباری سود کو تجارتی منافع کہہ کر حلال اور جائز بتلائے باہمی رضامندی کے ساتھ زنا کو جائز قرار دے شراب اتنی جس سے نشہ نہ ہو یا بیروغیرہ شرابوں کو حلال کہے غرض اسی طرح تمام شرعی احکام کا یہ کہہ کر انکار کر دے کہ یہ احکام اب سے چودہ سو برس پہلے عرب معاشرہ کے تقاضا کے مطابق دیئے گئے تھے اب نہ وہ زمانہ ہے نہ وہ معاشرہ اب ان کے بجائے قانون ساز اسمبلیوں کے بنائے ہوئے قوانین اور برسر اقتدار حکومت کے احکام کی پابندی فرض ہے یہ اور اسی قسم کے نام نہاد مسلمان اپنی زبان سے خود اپنے ایمان و اسلام سے خارج ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے دین پر ایمان لانے کے بجائے اسلام اور مسلمانوں کے کھلے ہوئے دشمن یہودی اور نصرانی مستشرقین اور ان کی تحقیقات پر ایمان لائے

ہیں انہی شیاطین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں ان کو اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔

اس زمانہ میں چونکہ ملحدوں اور بیدینوں کا ایک مخصوص فرقہ اپنے مخصوص مشن کے تحت اسلام کے نام پر اسلام کے عقائد عبادات اور احکام کی بیخ کنی پر تلا ہوا ہے اور ”ماڈرن اسلام“ تیار کرنے کے درپے ہے اس لئے آمنت باللہ کی تشریح میں ہم نے مذکورہ بالا تفصیلات کا بیان کرنا ضروری سمجھا تا کہ کتاب کے قارئین ان دشمنان اسلام یہودیوں اور نصرانیوں کے مہروں کی شرطانہ چالوں میں نہ آئیں اور اپنے دین و ایمان کو محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آمنت باللہ پر استقامت کی توفیق عطا فرمائیں آمین بحرمتہ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اہم نکتہ آمنت باللہ اور ہونا اللہ کا باہمی ربط

آمنت باللہ کی تفصیل

اسی آمنت باللہ کی تفصیل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیل کی حدیث میں فرمائی ہے۔

رضیت باللہ رباً وبالاسلام دیناً وبمحمد

صلی اللہ علیہ وسلم رسولاً ونبیاً

میں نے اللہ کو رب مان لیا اور اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر اور نبی (مان لیا)

یہ تفصیل ہمارے اس بیان کی تائید کرتی ہے جو ہم نے آمنت باللہ کے معنی کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔

آمنت باللہ کی مسلمانوں میں اہمیت

آمنت باللہ کی مسلمانوں کے نزدیک اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ اسلامی مکتبوں میں اسکولوں میں نہیں کہ ان کے سربراہوں کا مقصد تو مسلمان بچہ کے کانوں کو ان چیزوں سے

نا آشنارکھنا ہی ہے ہر مسلمان بچے کو اسلام کے پانچ کلموں کے ساتھ ایمان مجمل کے عنوان سے یاد کرایا جاتا ہے۔

امنت باللہ کما ہو با سماء و صفاتہ

وقبلت جميع احکامہ

میں اللہ پر جیسا وہ ہے اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ

ایمان لے آیا اور اس کے تمام احکام قبول کر لئے

اور ایمان مفصل کے عنوان سے یاد کرایا جاتا ہے:

امنت باللہ وملائکتہ وکتابہ ورسلہ

والیوم الآخر والقدیر خیرہ وشرہ من
اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت.

میں ایمان لے آیا اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں
پر اس کے پیغمبروں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر جو اچھی ہو
یا بری اللہ کی جانب سے ہے اور مرنے کے بعد زندہ اٹھنے پر۔

اسی کا نتیجہ ہے کہ ان مکتبوں میں پڑے ہوئے بچوں کے
دل پر یہ امور جو اسلامی معتقدات کا نچوڑ ہیں پتھر کی لکیر کی طرح
نقش ہو جاتے ہیں اور ساری عمر نہیں مٹتے۔

دُعا کیجئے

اے اللہ! میں آپ سے اس گناہ کی معافی چاہتا ہوں جس سے میں نے توبہ کی ہو اور پھر لوٹ کر اس کو کر لیا ہو۔ اور
میں آپ سے اس عہد کی معافی چاہتا ہوں جو میں نے اپنی جانب سے دیا ہو اور پھر اس کو پورا نہ کیا ہو۔ اور میں آپ سے
معافی چاہتا ہوں ان نعمتوں کے بارہ میں جن سے میں نے قوت حاصل کر کے اسے آپ کی نافرمانی میں لگایا اور میں معافی
چاہتا ہوں اس نیکی کے بارہ میں کہ میں نے اس کو خالصتاً آپ کیلئے کرنا چاہا پھر اس میں ان چیزوں کی آمیزش کر لی جو صرف
آپ کے لئے نہ تھیں۔ یا اللہ! آپ مجھے رسوا نہ کیجئے بے شک آپ مجھے خوب جانتے ہیں اور مجھے عذاب نہ دیجئے بے شک
آپ مجھ پر ہر طرح قدرت رکھتے ہیں۔

اے اللہ! ساتوں آسمانوں، عرش عظیم کے مالک۔

اے اللہ! آپ میرے لئے ہر مہم میں کافی ہو جائیے جس طرح آپ چاہیں اور جس جگہ سے آپ چاہیں کافی
ہیں مجھے اللہ میرے دین کے لئے کافی ہے مجھے اللہ میری دنیا کے لئے کافی ہے مجھے اللہ میری فکروں کے لئے کافی ہے
مجھے اللہ اس شخص کے مقابلہ کے لئے جو مجھ پر زیادتی کرے کافی ہے مجھے اللہ اس شخص کے لئے جو مجھ سے حسد کرتا ہو
کافی ہے مجھے اللہ اس شخص کے لئے جو مجھے بُرائی کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے کافی ہے مجھے اللہ موت کے وقت کافی ہے مجھے
اللہ سوال قبر کے وقت۔ میزان (حشر) کے پاس کافی ہے۔ صراط (محشر) کے پاس مجھے اللہ کافی ہے۔ وہ اللہ کہ اس کے
سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔

اے اللہ! میں آپ سے شکر گزاروں جیسا اجر، مقربین کی سی مہمانداری، انبیاء علیہم السلام کی رفاقت، صدیقوں
جیسا اعتقاد، اہل تقویٰ کی سی خاکساری، اہل یقین کا سا خشوع مانگتا ہوں یہاں تک کہ آپ مجھے اسی حال میں اٹھالیں
اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحیم۔

اعتدال اور استقامت کا حکم

وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ: قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: قاربوا
وسددوا، واعلموا انه لن ینجو احد منکم بعملہ، قالوا: ولا انت یا رسول اللہ؟
قال: ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمۃ منہ وفضل (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم (دینی اور
دنوی) تمام کاموں میں درمیانی راہ اعتدال کو اختیار کرو اور (ساری عمر اس پر) سختی کے ساتھ قائم رہو اور یاد رکھو تم میں
سے کوئی شخص بھی (محض) اپنے عمل کی وجہ سے ہرگز نجات نہیں پائے گا صحابہؓ نے عرض کیا اور نہ آپ یا رسول اللہ آپ
نے فرمایا: اور نہ میں بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت (کی پناہ میں) اور فضل (و انعام کے دامن) میں چھپالے۔

تشریح: اس حدیث کے پہلے حصہ میں نبی رحمت صلی
اللہ علیہ وسلم نے دینی اور دنیوی امور میں کامیابی و کامرانی کے دو
عظیم اصولوں کو بیان فرمایا ہے ایک اعتدال دوسرے استقامت
ان دونوں اصولوں کی سیر حاصل تشریح آپ پڑھ چکے ہیں جس
شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان دونوں اصولوں پر قائم
رہنے کی توفیق عطا فرمادیں یقیناً وہ قرآن اور حدیث کی
تصریحات کے مطابق دنیا میں بھی سرخروئی کی زندگی بسر کرے
گا اور آخرت میں تو جنت اور نعیم جنت کا اس کے لئے وعدہ ہے
ہی چونکہ مکار نفس ہر وقت اس کو دینی فوز و فلاح سے محروم کرنے
کی گھات میں لگا رہتا ہے اس لئے اس اعلیٰ درجہ کی دینداری
اور خدا پرستی کو بھی وہ اپنے ہتھکنڈوں سے انسان کی ہلاکت
کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ان ہتھکنڈوں میں سے ایک ہتھکنڈہ ہے
عجب نفس جس کو اردو محاورہ میں خود پرستی کہتے ہیں اور اس کی
صورت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی خدا کے بندے کو اس کی رحمت
سے اعتدال اور استقامت کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے تو وہ نفس
کے بہکائے میں آ کر خود کو بہت بڑا خدا پرست اور مقرب بارگاہ
الہی سمجھنے لگتا ہے رفتہ رفتہ یہ عجب نفس تکبر کی صورت اختیار کر لیتا

ہے اور دوسرے مسلمانوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھنے لگتا ہے اور
پھر پورا شیطان بن جاتا ہے اور بقول شیخ سعدیؒ تکبر عزازیل
را خوار کرد۔ بزمندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر ہی نے شیطان کو
ذلیل و خوار کیا لعنت اور پھٹکار کے زندان میں گرفتار کر دیا ہمیشہ
ہمیشہ کے لئے مردود و ملعون بن جاتا ہے۔

سرتاپا شفقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انسانی فطرت
کے خصوصاً اپنی امت کے سب سے بڑے نبض شناس ہیں اس
لئے آپ نے اعتدال اور استقامت کی تعلیم دینے کے فوراً بعد
اس گمراہی کے خطرہ کا سد باب فرمادیا کہ دیکھنا کہیں اپنے اس
حسن عمل پر گھمنڈ مت کر بیٹھنا نجات ان اعمال سے نہیں ملے گی
نجات کا مدار تو صرف اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت میں پناہ ملنے
پر ہے اور اس کا پتہ قیامت کے دن ہی چلے گا کہ اس کی رحمت کی
پناہ ملی یا نہیں ملی؟ اس لئے نیکو کاری کے کتنے ہی اعلیٰ درجہ
پر کیوں نہ پہنچ جاؤ کبھی اپنے اعمال صالحہ پر بھروسہ مت کرنا بلکہ
خدا سے ڈرتے اور گڑگڑا کر رحمت و مغفرت کی دعائیں اس سے
مانگتے رہنا پھر ازراہ شفقت و رحمت صحابہؓ کے سوال کے جواب
میں اپنی ذات معصوم عن الخطا قصد خطا سے محفوظ ذات کو بھی

فضل و انعام پر موقوف ہے ابتداء میں بھی رحمت درمیان میں بھی رحمت اور آخر میں بھی رحمت غرض بندے کی دنیا اور آخرت کی پوری زندگی میں رحمن و رحیم پروردگار کی رحمت ہی رحمت اور فضل ہی فضل کا فرما ہے۔ یہی مطلب ہے آیت کریمہ نمبر (۴) کے روح پرور انسانیت نواز فقرہ کا:

ہم ہی تمہارے ولی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔
بندے کے اعمال صالحہ اور توبہ و استغفار تو محض ارحم الراحمین کی رحمت کا ایک وسیلہ بلکہ بہانہ ہیں فارسی شاعر نے خوب کہا ہے:-

رحمت حق بہانہ می جوید..... رحمت حق بہانہ می جوید
خدا کی رحمت قیمت (عوض) کا مطالبہ نہیں کرتی خدا کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔

بندوں کی حوصلہ افزائی بلکہ عزت افزائی کے لئے قرآن عظیم میں جنت اور نعم جنت کو ”جزا اعمال“ سے تعبیر فرما دیا ہے۔

رحمت و فضل خداوندی کے محتاج لوگوں کے زمرہ میں شامل فرما دیا یہی راز ہے اس کا کہ حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کے باوجود کہ اللہ نے تمہارے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیئے دن میں کم از کم سو مرتبہ یعنی بکثرت توبہ و استغفار کرتے تھے جس کی تفصیل آپ توبہ و استغفار کے باب میں پڑھ چکے ہیں۔

ہمیں یقین ہے کہ اس بیان کو پڑھ کر حدیث شریف کے دونوں حصوں میں ربط و تعلق بخوبی واضح ہو گیا ہوگا انشاء اللہ العزیز۔
مختصر یہ ہے کہ عبادات و طاعات وغیرہ اعمال صالحہ اختیار کرنے اور گناہوں معصیوں وغیرہ سے بچنے کی خواہش طلب اور جذبہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت و رحمت پر موقوف ہے ان پر عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت پر موقوف ہے اور ان کو قبول فرمانا بھی اسی ارحم الراحمین کی رحمت پر موقوف ہے لہذا عذاب جہنم سے نجات پانا بھی اسی رحمن و رحیم کی رحمت و شفقت اور

دُعا کیجئے

اے اللہ! میں آپ سے بہ واسطہ اس انعام کے جو پہلے مجھ پر رہا ہے اور بہ واسطہ اس اچھے امتحان کے جو آپ نے لیا ہے اور بہ واسطہ اس فضل کے جو آپ نے مجھ پر کیا ہے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے احسان فضل و رحمت سے جنت میں داخل فرما دیجئے۔

اے اللہ! میں آپ سے ایمان دائم ہدایت محکم علم نافع کا سوال کرتا ہوں

اے اللہ! کسی بدکار کا مجھ پر احسان نہ ہونے دیجئے کہ مجھے دنیا و آخرت میں اس کا معاوضہ ادا کرنا پڑے۔

اے اللہ! میرے گناہ بخش دیجئے میرے اخلاق وسیع اور میری آمدنی حلال کر دیجئے اور آپ نے مجھے جو کچھ دے

رکھا ہے اس پر مجھے قناعت دے دیجئے اور جو چیز آپ نے مجھ سے ہٹالی ہو اس کی طرف میری طلب ہی کونہ لے جائیے۔

نیک کاموں میں عجلت

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: بادروا بالاعمال فتنا کقلع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یبع دینہ بعرض من الدنیا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک کام کرنے میں عجلت کیا کرو (آج کل پرمت رکھا کرو) اس لئے کہ غنقریب اندھیری رات کے ٹکڑوں (حصوں) کی طرح (ایسے) فتنے رونما ہوں گے کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا اور شام کو مومن ہوگا صبح (ہوتے ہوئے) کافر ہو جائے گا اپنے دین کو متاع دنیا کے بدلے بیچ ڈالے گا۔

دنیا کی زندگی میں کی ہوئی تمام تر کوششیں (اور اعمال) رائیگاں اور بیکار گئیں اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔

لہذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ فرماتے ہیں کہ ایسا وقت اور ایسا پر فتن زمانہ آنے سے پہلے جس قدر بھی اعمال صالحہ اور کارہائے خیر کر سکتے ہو کر لوٹال مٹول اور تاخیر ہرگز مت کرو۔

اس پر فتن زمانہ میں کفر سے بچنے کی تدبیر

اس پر فتن زمانے میں اس غیر شعوری یا شعوری کفر سے بچنے کی صورت صرف یہ ہے کہ اول تو انتہائی کوشش کرے کہ ایسے مشتبہ امور و معاملات اور دنیوی کاروبار سے حتی الامکان بچے اور دور رہے اسی طرح کسی بھی دنیوی منفعت یا مالی وجاہی فائدہ کے عوض مجمع علیہ عقائد حقہ سے کسی بھی قیمت پر دستبردار نہ ہو بلکہ دینی عقائد کی حفاظت میں بڑے سے بڑا دنیوی نقصان اٹھانے کے لئے بخندہ پیشانی تیار اور آمادہ رہے اور ہر دنیوی منفعت حاصل کرنے سے پہلے اچھی طرح غور و فکر کر لے کہ یہ منفعت مجھے میرے دین کے بدلے میں تو حاصل نہیں ہو رہی؟ اسی طرح اگر پاک و صاف اور حلال روزی خواہ کتنی ہی قلیل

تشریح: حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان تاریک فتنوں کے زمانے میں ایمان و کفر حق و باطل اور حلال و حرام میں اتنا شدید اشتباہ و التباس ہو جائے گا کہ دونوں میں فرق کرنا اور کفر سے باطل سے اور حرام سے بچنا بے حد دشوار ہو جائے گا چنانچہ ایک مسلمان مومن دنیاوی معاملات اور کاروبار کو ایمان و اسلام کے مطابق اور برحق و حلال سمجھ کر کرے گا حالانکہ وہ سراسر حرام باطل اور اسلام کے منافی ہوگا اور نفس کے دھوکے اور فریب میں آکر اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور کافر ہو جائے گا اس لئے کہ حرام کو حلال جاننا اور باطل کو حق سمجھ لینا یقیناً کفر ہے اسی طرح مال یا جاہ و منصب کی خاطر یا کسی اور منفعت کی طمع میں شعوری یا غیر شعوری طور پر گرفتار ہو کر اس کو حق سمجھ کر اختیار کر لے گا اور کسی بھی باطل عقیدہ کو حق سمجھ لینا کفر ہے اور اسلام سے خارج ہونے کا موجب ہے اور ظاہر ہے کہ حالت کفر میں کیا ہوا کوئی بھی اچھے سے اچھا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا اور آخرت میں کام نہیں آ سکتا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

(اے نبی) تم کہہ دو! آؤ تمہیں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارہ میں رہنے والوں سے آگاہ کریں یہ وہ لوگ ہیں جن کی

کیوں نہ ہو میسر آ سکتی ہے تو اسی پر اکتفا کرے اور جیسے تیے اس چند روزہ زندگی کو گزار دینے پر قناعت کرے اور اگر اضطراب کی حالت پیش آ جائے اور فاقہ کشی کی نوبت پہنچ جائے تو اکل میتہ (مردار جانور کھانے) کے درجہ میں اس کو حرام جانتے ہوئے پیٹ کی آگ بجھائے اور زندہ رہنے کے بقدر اس روزی پر اکتفا کرے اور اللہ تعالیٰ سے برابر توبہ و استغفار کرتا رہے اور حلال روزی عطا کرنے کی دعائیں مانگتا رہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس پر حلال روزی کے راستے ضرور کھول دیں گے۔

اور جو شخص اللہ تعالیٰ (کی نافرمانی سے) ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے ضرور کوئی راستہ نکال دیں گے اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیں گے جہاں سے ملنے کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔

بہر حال ایک مومن مسلمان کو دین پر دنیا کو ترجیح اور فوقیت ہرگز نہ دینی چاہئے کہ یہ تو کفار کا شیوہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بلکہ تم تو دنیا کو (آخرت پر) ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت (کی زندگی دنیا کی زندگی سے) بہت بہتر اور پائیدار ہے۔ اسی بنا پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حسب ذیل دعا مانگنے کی ہدایت فرمائی ہے۔

اے اللہ! تو ہمارے دین کو ہمارے لئے مصیبت نہ بنائو اور دنیا کو ہمارا سب سے بڑا فکر اور غم نہ بنائو اور نہ ملے جھائے علم (مقصد علم) بنائو۔

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مذکورہ ذیل حدیث میں ان

مشتبہ امور سے بھی بچنے اور دور رہنے کی ہدایت فرمائی ہے جو نہ قطعی طور پر حرام ہوں اور نہ قطعی طور پر حلال حدیث میں آتا ہے۔

نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں۔

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے حلال بھی بالکل ظاہر ہے اور حرام بھی بالکل ظاہر ہے ان دونوں (حلال و حرام) کے درمیان کچھ مشتبہ امور بھی ہیں جن کو بیشتر لوگ نہیں جانتے (کہ وہ حرام ہیں یا حلال) پس جو شخص ان مشتبہ امور سے بچا (اور دور رہا) اس نے تو اپنے دین اور آبرو کو محفوظ کر لیا (نہ خدا کی ناراضگی کا اندیشہ رہا اور نہ لوگوں میں بدنام ہوا) اور جو ان مشتبہ امور میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو محفوظ و ممنوع چراگاہ کے آس پاس اپنے مویشی چراتا ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی ممنوع چراگاہ میں ضرور جا گھسے گا۔ یاد رکھو ہر بادشاہ کی ایک محفوظ (سرکاری) چراگاہ ہوتی ہے اچھی طرح سن لو اللہ تعالیٰ کی محفوظ چراگاہ (روئے زمین پر) وہ امور ہیں جن کو اس نے حرام کیا ہے (جو کوئی بھی ان میں سے کسی بھی حرام کام کا ارتکاب کرے گا ضرور سزا کا مستحق ہوگا) اور مشتبہ امور کا ارتکاب کرنے والا کسی نہ کسی دن حرام کام کر بیٹھے گا (رواہ البخاری جلد نمبر ۱ صفحہ ۱۳) چہ جائیکہ قطعی طور پر حرام امور کہ ان کا ارتکاب تو اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی بلکہ بغاوت ہے۔

اعاذنا اللہ تعالیٰ (خدا تعالیٰ ہمیں بچائے آمین)

دعا کیجئے

اے اللہ! میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دوزخ سے میری جان بخشی فرما دیجئے
اے اللہ! موت کی بے ہوشیوں اور سختیوں پر میری مدد فرمائیے۔

مستحقین کو مال فی الفور پہنچانے کی تاکید

عن ابی سروعہ. بكسر السين المهملة وفتحها. عقبہ بن الحارث رضی اللہ عنہ قال: صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعاً فتخطی رقاب الناس الى بعض حجار نساہ، ففرع الناس من سرعته، فخرج علیہم، فرای انہم قد عجبوا من سرعته، قال: ذکرت شیئاً تبر عندنا، فکرت ان یجسني، فأمرت بقسمته (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابوسروعہ عقبہ بن الحارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی تو آپ سلام پھیرنے کے بعد (خلاف معمول فوراً) کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے بڑی تیزی سے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے تو جب (زنان خانہ سے) باہر (صحابہ کے پاس) تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کی اس عجلت پر تعجب کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا: کچھ سونے کے ٹکڑے مجھے (گھر میں رکھے ہوئے اچانک) یاد آ گئے تو مجھے ان کی (اپنے گھر میں) موجودگی اچھی نہیں معلوم ہوئی اس لئے میں (فوراً گھر گیا اور) اس کو (حاجتمندوں میں) تقسیم کر دینے کے لئے کہہ دیا یہ بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ میں گھر میں صدقہ کے کچھ سونے کے ٹکڑے چھوڑ آیا تھا تو رات بھر ان کو اپنے گھر میں رکھنا مجھے برا معلوم ہوا اور میں نے یاد آتے ہی فوراً (گھر جا کر) ان کو (مستحقین میں) تقسیم کر دینے کا حکم دے دیا۔ بخاری شریف میں سونے یا چاندنی کے (بغیر سکے لگے) ٹکڑوں کو کہتے ہیں۔

تشریح: اس حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عملی طور پر جس کار خیر کا ارادہ کیا ہو اس کو بلاتا خیر اور بلا تر دو جلد از جلد کر لینے کی تعلیم و ترغیب فرمائی ہے۔

انسانی زندگی کے واقعات و تجربات شاہد ہیں کہ انسان بسا اوقات آج کل اور ٹال مٹول کی بنا پر بعض کارہائے خیر سے محروم رہ جاتا ہے جو اگر سازگار حالات میں جبکہ اس نے ارادہ کیا تھا بلاتا خیر انجام دے لیتا تو ہو جاتے اور دنیا و آخرت دونوں میں کام آتے لیکن بلا وجہ تاخیر کی بنا پر نہیں کرتا اور پھر ساری عمر اپنی

اس کوتاہ کاری پر کف افسوس ملتا رہتا ہے کہ کاش جب میں نے ارادہ کیا تھا اسی وقت یہ کام کر لیتا اور ٹال مٹول نہ کرتا تو آج کام آتا اسکی وجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں سازگار حالات ہمیشہ برقرار نہیں رہتے جو شخص بھی اپنی زندگی کے نشیب و فراز پر غور کرے گا اسے ضرور اسے کارہائے خیر یاد آئیں گے جن کو بروقت نہ انجام دینے پر افسوس اور محرومی کا احساس ہوگا۔

ظاہر ہے کہ حدیث ترجمۃ الباب (عنوان باب) کے دوسرے جزو سے متعلق ہے۔

دُعا کیجئے

اے اللہ! مجھے بخش دیجئے مجھ پر رحم فرمائیے اور مجھے اعلیٰ رفیقوں کے ساتھ جلائیے۔

حصول جنت کا شوق

عن جابر رضی اللہ عنہ قال: قال: رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد: ارایت ان قتلت فاین انا؟ قال: فی الجنة فالقی تمرات کن فی بده ثم قاتل حتی قتل. متفق علیہ
ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ایک آدمی نے جنگ "احد" کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر میں قتل کر دیا گیا تو میں کہاں ہوں گا؟ آپ نے جواب دیا جنت میں تو یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ میں جو کھجوریں تھیں وہ اسی وقت زمین پر ڈال دیں اور پھر جنگ کے میدان میں کود پڑا یہاں تک کہ لڑتے لڑتے مارا گیا اور شہید ہو گیا (اور سیدہ جنت میں پہنچ گیا)

فوراً اس کام کو انجام دے لینا چاہئے خواہ وہ جان دینا اور شہادت کا جام پینا ہو اور خواہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہو۔
مگر یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو آخرت پر یقین کامل ہو اور اس کی فکر میں بے چین ہو۔

ہماری حالت

افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہم تو سرے سے اس فکر آخرت سے ہی محروم ہیں آخرت کے لئے کچھ کرنا تو بڑی بات ہے ہم تو اسی بیچ و پوچ دنیا اور فانی زندگی اور اس کے لوازمات مہیا کرنے میں اس طرح سرگرداں ہیں کہ اور کسی بات کا ہوش ہی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح الفاظ میں متنبہ کیا ہے۔

ہل تؤثرون الحیوة الدنیا (سورۃ اعلیٰ: ۱۶)

بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہو۔

مگر وائے محرومی کہ ہم شب و روز قرآن کریم میں اس قسم کی آیات تلاوت کرتے اور پڑھتے ہیں مگر ہم دیوانگان دنیا پر مطلق اثر نہیں ہوتا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس دیوانگی کے انجام سے بھی آگاہ فرما دیا ہے۔

تشریح! ان صحابی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا یہ سبق آموز واقعہ حیات بعد الموت اور آخرت پر ایمان کامل اور یقین محکم کا نتیجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی الجنة کا جواب سن کر شوق شہادت میں سرشار صحابی نے اتنی تاخیر بھی گوارہ نہ کی کہ ہاتھ میں لی ہوئی کھجوریں ہی کھا لیتے اور پیٹ کی آگ بجھا لیتے بلکہ اس زندگی اور اس کے تقاضوں سے بے نیاز و بالا تر ہو کر ہاتھ کے ہاتھ جنت میں پہنچ گئے۔

ایک ایسے ہی کفار و مشرکین کے ہاتھوں شہید ہونے والے جانباز و سرفروش بندہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

بلاشبہ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا کان کھول کر سن لو (تو فوراً کافروں نے اس کو رب جلیل پر ایمان لانے کے جرم میں قتل کر دیا) تو رب جلیل کی جانب سے (اسی وقت اس سے) کہہ دیا گیا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ (اس پر اس سرفروش غازی) نے کہا کاش کہ میری قوم کو علم ہو جاتا کہ میرے رب نے میری (عمر بھری) خطاؤں کو معاف کر دیا اور مجھے اپنے مقرب و معزز بندوں (شہداء) میں شامل کر لیا۔

حدیث کا حاصل یہی ہے کہ کسی بھی کار خیر میں تردد و تذبذب اور تاخیر نہ کرنی چاہئے بلکہ جب موقع ہاتھ آئے فوراً کے

آفات سے پہلے صدقہ کرنا اصل صدقہ ہے

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال: یا رسول اللہ ابی الصدقة اعظم اجرا؟ قال: وان تصدق وانت صحیح شحیح نخشی الفقر، وتامل الغنی، ولا تمهل حتی اذا بلغت الحلقوم. قلت: لفلان کذا ولفلان کذا. وقد کان لفلان، (متفق علیہ)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: ایک دن ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس صدقہ کا اجر سب سے بڑا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: وہ صدقہ جو تم اس حالت میں کرو کہ تم تندرست بھی ہو (جس کی بنا پر زندہ رہنے کی بجائے امید رکھتے ہو پس انداز کرنے کی غرض سے پیسہ) خرچ کرنے میں بخیل بھی ہو تنگدستی سے ڈرتے بھی ہو مالدار بننے کی امید بھی رکھتے ہو (اور ان سب باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے صدقہ کرو) نہ کہ وہ صدقہ جس کو تم ٹالتے رہو ٹالتے رہو یہاں تک کہ جب دم نکلنے لگے تو کہو کہ فلاں کو اتنا دے دو (فلاں کو اتنا حالانکہ اب تو (وہ مال آپ سے آپ فلاں ور فلاں کا ہو گیا) دم نکلتے ہی وہ مال خود بخود دوروں کا ہو جائے گا)

جو اعمال انسان پر جتنے زیادہ شاق ہوتے ہیں ان کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ مگر اس صدقہ و خیرات کی جرأت ان فطری موانعات کے باوجود وہی شخص کرتا ہے جسے آخرت کی فکر اور خدا کا خوف ہو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
باقی جو شخص اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے باز رکھا تو اس کا (ابدی) ٹھکانا جنت ہی ہے۔

موجودہ زمانہ میں ہماری حالت

مگر ہماری حالت تو اس فتنہ پرور زمانہ میں اتنی ناگفتہ بہ ہے کہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا فرق کئے بغیر نفسانی خواہشات یا کہئے نفس پروری میں اس قدر منہمک اور سرگرداں ہیں کہ خدا کے سامنے پیش ہونے کا خوف تو کیا خیال بھی نہیں آتا کہ ہم اس نفس امارہ کو اس کی ناجائز خواہشات سے باز رکھ کر آخرت کے لئے کوئی کام کریں۔

تشریح: ایک تندرست اور اچھی صحت والا شخص زندہ رہنے اور عمر طبعی کو بچھنے کی بجائے امید کرتا ہے اور زندگی بسر کرنے کے لئے مال کی ضرورت ظاہر ہے اور ناگہانی مصائب کے وقت فقر و فاقہ سے بچنے کے لئے کچھ ماں پس انداز کرنا بھی ضروری ہے جس کے لئے کفایت شعاری اور جزیری لازمی ہے اور خوشحال زندگی بسر کرنے کے لئے جائز طریقہ پر دولت مند بننے کی کوشش کرنا بھی کچھ بری بات نہیں ہے یہ سب انسان کے فطری تقاضے ہیں لہذا ان حالات میں صدقہ خیرات کرنا بڑی جو ان ہمتی کا کام ہے اور نفس انسانی پر انتہائی شوق ہے اسی لئے اس کا ثواب بھی بہت بڑا ہے برعکس اس کے ایک بیمار اور زندگی سے مایوس انسان یا اتنا مالدار جس کو تنگدستی کا اندیشہ نہ ہو کہ ان دونوں شخصوں کا صدقہ خیرات کرنا کوئی خاص کارنامہ نہیں ہے نہ ہی ان کے نفس پر شاق ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

اشق الاعمال اکثرھا ثوابا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا حق

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار دست مبارک میں لی اور فرمایا اس تلوار کو کون لیتا ہے تو سب نے ہاتھ پھیلا دیئے اور ہر شخص نے کہا میں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تو جو اس تلوار کو لے گا اس کو اس کا حق بھی ادا کرنا ہوگا تو سب پیچھے ہٹ گئے (اور پھیلے ہوئے ہاتھ سکڑ گئے) تو ابو جحش رضی اللہ عنہ (آگے بڑھے اور) انہوں نے عرض کیا میں اس تلوار کو لیتا ہوں اور اس کے حق ادا کرنے کا ذمہ بھی لیتا ہوں چنانچہ ابو جحش نے وہ تلوار لے لی اور خوب مشرکین کی کھوپڑیاں اس سے پھاڑیں اور گردنیں کاٹیں۔

تشریح: یہ بات نہیں کہ دوسرے ہاتھ پھیلانے والے صحابہ رضی اللہ عنہم کو مشرکین سے جنگ کرنے اور جام شہادت پینے کی خواہش نہ تھی یا ان میں سرفروشی کا جذبہ نہ تھا بلکہ وہ مناسب وقت اور موقع کے منتظر تھے بلاتا خیر جان بازی و سرفروشی کے لئے تیار نہ تھے اس کے برعکس ابو جحش کا جذبہ سرفروشی و جان بازی اور شہادت کی تڑپ کسی بھی تاخیر کی متحمل نہ تھی انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور پورے عزم کے ساتھ فوراً ہی تیار ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کر کے تلوار لے لی اور اس کا حق ادا کر دیا سبحان اللہ!

کسی بھی کار خیر کے انجام دینے کا جو موقع بھی میسر آ جائے اسے غنیمت سمجھنا چاہئے اور بلا تردد تاخیر اس سے فائدہ اٹھانا چاہئے کیا خبر ہے پھر موقع ہاتھ آئے یا نہ آئے۔

دعا کیجئے

اے اللہ! میں ان تمام چیزوں سے جو آپ نے پیدا کی ہیں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور میرے لئے اپنے ہاں دخل پیدا فرما دیجئے اور میرے لئے اپنے ہاں تقرب و حسن مراجعت پیدا فرما دیجئے اور مجھے ان لوگوں میں سے کر دیجئے جو آپ کے سامنے کھڑے ہونے اور آپ کی وعید سے ڈرتے ہیں اور آپ کے دیدار کی تمنا رکھتے ہیں اور مجھے ان لوگوں میں سے فرما دیجئے جو آپ کی طرف خاص توجہ کیساتھ رجوع کرتے ہیں۔ اور میں آپ سے عمل مقبول، علم نافع، سعی مشکور اور کامیاب تجارت کا سوال کرتا ہوں۔

بد سے بدتر زمانے آتے رہیں گے

عن الزبير بن عدی قال: أتينا انس بن مالك رضى الله عنه فشكونا اليه ما نلقى من الحجاج فقال: اصبروا فانه لا يأتى زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم (بخاری)

ترجمہ: زبیر بن عدی بیان کرتے ہیں کہ: (ایک مرتبہ) ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے (اثناء گفتگو میں) حجاج بن یوسف (مہر امت) کے ان مظالم کی شکایت کی جو ہم (مسلمانوں) پر شب و روز توڑے جا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا (بھائی) صبر کرو صبر اس لئے کہ جو زمانہ بھی آتا ہے اس کے بعد کا زمانہ اس سے بھی زیادہ برا (اور بدتر) ہوتا ہے (اسی طرح بد سے بدتر زمانے آتے رہیں گے) یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے (یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا) تمہارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے میں نے اسی طرح سنا ہے۔

فرقے پیدا ہوتے اور پھولتے پھلتے رہے اور اسلامی عقائد میں لمحوں اور بے دینیوں کی رخنہ اندازیاں برابر بڑھتی چلی گئیں اور مذہب کی گرفت ڈھیل ہوتی چلی گئی اسی لئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کر دیا تھا۔

بہترین عہد میرا (یعنی صحابہ کا) عہد ہے پھر ان لوگوں کا عہد بہتر ہے جو ان (صحابہ) کے قریب ہیں (کہارتا بعین) پھر ان لوگوں کا عہد جو ان (کہارتا بعین) سے قریب ہیں (تبع تا بعین) حضرت انس رضی اللہ عنہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اب تو زاداً آخرت جو کچھ جمع کرنا ہے یعنی کارہائے خیر جو بھی کرنے ہیں اسی ظلم و جور اور فتنہ و فساد کے ہنگاموں میں کرنے پڑیں گے زندگی کی رفتار ایک لمحہ کے توقف کے بغیر منزل فنا کی طرف بڑھ رہی ہے اور موت کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے ایسی صورت میں اگر تم خیر و صلاح کا زمانہ آنے کے انتظار میں بیٹھے رہے تو یہ چند روزہ زندگی ختم ہو جائے گی اور تمہیں زاداً آخرت یعنی اعمال صالحہ سے جہی دامن سفر آخرت

تشریح: یاد رکھئے! خیر القرون کا سا خیر و صلاح اور امن و امان کا زمانہ تو اب آنے سے رہا وہ تو نبوت کے انوار و برکات تھے جو آفتاب رسالت کے غروب ہونے کے بعد اسی طرح کچھ عرصہ قائم رہے جیسے سورج غروب ہونے کے بعد کچھ دیر تک اس کی روشنی شفق کی صورت میں باقی رہتی ہے اس کے بعد تو بس اندھیرا ہی اندھیرا رہ جاتا ہے اور دنیا تاریک سے تاریک تر ہوتی جاتی ہے روشنی کی توقع حماقت ہے اسی طرح امت عہد رسالت سے جس قدر دور ہوتی جاتی ہے اسی قدر شر و فساد کی تاریکیوں میں ڈوبتی جاتی ہے اس مہر امت حجاج بن یوسف کے نامبارک عہد میں اگرچہ مسلمانوں کے جان و مال پر ظلم و جور کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے بے گناہوں کے معصوم خون کی ندیاں ہر طرف بہہ رہی تھیں مگر دین و ایمان کا سرمایہ قطعاً محفوظ رہا اس کے بعد آنے والے زمانوں میں دین و ایمان پر بھی ڈاکے ڈالے گئے چنانچہ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ عہد رسالت سے جس قدر مسلمان دور ہو تے چلے گئے دین و ایمان میں اضمحلال آتا چلا گیا۔ نت نئے

کرنا پڑے گا اور رب العلمین کے سامنے جب کہ لتسنلن یومئذ عن النعیم (پ ۳۰ سورۃ النکاح آیت ۸) اس دن ضرور سوال کیا جائے گا تم سے نعمتوں کے بارے میں کے تحت سوال ہوگا کہ اتنی طویل زندگی کی نعمت اور کارہائے خیر انجام دینے کی صلاحیت و قدرت ہم نے عطا کی تھی بتلاؤ تم نے اس کو کہاں صرف کیا اور ہمارے سامنے پیش کرنے کے لئے کیا لائے ہو؟ تو تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا اور جنت النعیم سے محرومی اور جحیم (جہنم) کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔

لہذا خیر و صلاح کے زمانے اور امن و امان کے وقت کا انتظار کئے بغیر بلا توقف اور بلا تذبذب و تردد جو بھی نیک کام کر سکتے ہو کرتے رہو یا در کھو تمہاری زندگی کا ایک ایک دن بیش بہا سرمایہ ہے اسے سازگار حالات کے انتظار میں ہرگز ضائع نہ کرو دراصل یہ تمہارے سب سے بڑے دشمن مکار نفس کا ایک حربہ ہے جو تمہیں زادِ آخرت سے محروم رکھنے کی غرض سے تمہارے خلاف استعمال کرتا ہے تمہارا فرض ہے کہ تم اس دشمن اور اس کے حربوں کو پہچانو اور اس کو ناکام اور اس کے حربوں کو ناکارہ بنا دو۔

حاصل حدیث یہ ہے کہ خیر و صلاح اور امن و امان کے زمانے کا انتظار شیطانی فریب ہے اس دھوکہ میں ہرگز نہ آؤ اور جو بھی کارہائے خیر کر سکتے ہو بلا توقف و تردد کر لو یاد رکھو۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔

قرب قیامت کی علامات

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سات چیزوں کے پیش آنے سے پہلے جو بھی کارہائے خیر کر سکتے ہو کر لو آخرت کس چیز کا انتظار کرتے ہو کیا اس تنگدستی (اور فقر و فاقہ) کا جو سب کچھ بھلا دیتی

ہے یا اس دولت مندی کا؟ جو (دولت کے نشہ میں مست اور) سرکش بنا دیتی ہے یا اس بیماری کا جو ہوش و حواس بھی تباہ کر دیتی ہے یا اس عقل و خرد کو خراب کر دینے والے) بڑھاپے کا؟ جس میں اچھی بری بات کی خبر ہی نہیں رہتی یا دنیا سے رخصت کر دینے والی موت کا؟ یا خروج دجال کا کہ وہ (آنکھوں سے) پوشیدہ ایک ایسا شر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے (کہ اب آیا اور جب آیا) یا قیامت کا انتظار کر رہے ہو حالانکہ قیامت تو سب سے بڑی مصیبت اور سب سے زیادہ تلخ حقیقت ہے (جس کی ہوش و ربا تفصیل قرآن کریم میں شرح و بسط کے ساتھ بیان کی گئی ہے) یہ ظاہر ہے کہ آخرت کی فکر اور اس کے لئے کارہائے خیر انجام دینے کی ضرورت کا احساس اور وقت ان ساتوں چیزوں کے پیش آ جانے کے بعد نہیں رہ سکتا اور ان کا پیش آنا یقینی ہے جلد ہو یا دیر سے موت اور قیامت کے بعد تو عمل کا وقت ہی نہیں رہتا دجال کا فتنہ جس کا کھٹکا ہر وقت لگا رہتا ہے انسان کی عملی قوت کو مفلوج کر دینے میں قیامت سے کچھ کم نہیں ہے باقی چار چیزوں ۱۔ فقر ۲۔ غنا ۳۔ مرض ۴۔ عقل و خرد کو مفلوج کر دینے والا بڑھاپا۔ کے متعلق انسانی زندگی کے تجربات و واقعات شاہد ہیں کہ ان حالات میں بھی انسان کو ہوش باقی نہیں رہتا اور نہ ہی آخرت کے لئے کچھ کیا جاسکتا ہے اور یہ چاروں حالات بھی ایسے ہیں کہ انسان کسی وقت بھی ان کے پیش آ جانے کی طرف سے مطمئن نہیں ہو سکتا ہر وقت ان کے پیش آنے کا کھٹکا لگا رہتا ہے لہذا اس سے پہلے کہ اس قسم کے حالات پیش آئیں انسان کو آخرت کے لئے جو کچھ کرنا ہے بلانا خیر کر لینا چاہئے اور اس وقت اور فرصت کو غنیمت سمجھنا چاہئے یہی حدیث شریف کا منشا ہے اور یہی ترجمہ الباب (عنوان باب) ہے۔

اللہ اور رسول کی زبان سے محبت کی تصدیق

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: بادروا بالاعمال سبعا، هل تنتظرون الا فقرا منسيا، او غنی مطغیا، اور مرجسا مفسدا، او ہرما مفیدا اور موتا مجهزا او ادجال فشر غائب ينتظر، او الساعة فالساعة ادهی وأمرأ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر (ایک دن) فرمایا: (آج) میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اسی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے (عمر میں) کبھی (شکر کی) امارت (وقیادت) کی خواہش نہیں کی سوائے اس دن کے چنانچہ میں آگے بڑھا (اور سامنے آیا) اس امید پر کہ مجھے اس امارت کے لئے بلایا جائے گا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو بلایا اور وہ جھنڈا ان کو دیا اور فرمایا جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں چنانچہ حضرت علیؑ (آپ کے دست مبارک سے جھنڈا لے کر) تھوڑی دور چلے پھر ٹھہر گئے مگر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بلند آواز سے پکارا یا رسول اللہ! میں ان لوگوں سے کس بات پر جنگ کروں؟ آپ نے فرمایا: اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ وہ اس بات کی شہادت نہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں جب وہ ایسا کر لیں گے (یعنی یہ شہادت دے دیں گے) تو (وہ مسلمان ہو جائیں گے اور) ان کی جانیں اور مال تمہاری دستبرد سے محفوظ ہو جائے گا سوائے اسلام کے حق کے (یعنی اگر وہ کوئی ایسا جرم کریں گے جس کی سزا اسلام میں قتل ہو تو دوسرے مسلمانوں کی طرح وہ بھی قتل کئے جائیں گے) باقی ان (کے دلوں) کا حساب اللہ کے سپرد ہے (کہ وہ دل سے مسلمان ہوئے یا نہیں؟ اس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا لہذا اس کا حساب بھی وہی لے گا)

تشریح: اس حدیث میں حضرت عمرؓ کا اقدام ترجمۃ الباب (عنوان باب) کے تحت آتا ہے کہ نہ صرف فتح خیبر کا کارنامہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کی شہادت کا حصول ایک ایسا کارخیر ہے کہ اس کو انجام دیئے کے لئے بغیر کسی جھجک اور تاخیر کے ان کا آگے بڑھنا اعمال صالحہ کی طرف مبادرت (عجلت) اور سبقت کی اہم ترین مثال ہے ساتھ ہی حب جاہ

و منصب کی غلط فہمی کی تردید بھی فرمادی کہ اس دن کے علاوہ میں نے ساری عمر کبھی امارت جمیش کی خواہش نہیں کی۔ بہر حال حضرت عمرؓ نے اپنے مخلصانہ جذبے کے اظہار میں مطلق کوتاہی نہیں کی یہ دوسری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منشاء خداوندی کے تحت حضرت علیؑ کو فتح خیبر کی سعادت حاصل کرنے کا موقع دیا اور انہوں نے کما حقہ شجاعت و فروشی کا مظاہرہ کیا (تفصیل کے لئے کتب مغازی میں فتح خیبر کے حالات ملاحظہ کیجئے)

اولیاء سے عداوت رکھنے والوں کیلئے اعلان جنگ

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ قال: من عادی لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ: وما یزال عبدی یتقرب الی بالنواہل حتی احبہ (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جس کسی نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو (سمجھو) بلاشبہ میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا اور جو عبادتیں میں نے اپنے بندے پر فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز پسند نہیں کہ جس سے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرے اور میرا بندہ نفلوں کے ذریعہ مجھ سے قریب سے قریب تر ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ (کسی چیز کو) پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور بخدا اگر وہ مجھ سے کچھ بھی مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ (کسی چیز سے) میری پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں۔

تشریح: اس حدیث قدسی کے تین جزو ہیں۔

۱۔ پہلے جزو میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے مرتبہ اور مقام کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ کے کسی بھی ولی سے عداوت رکھنا اور دشمنی کرنا اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے اس لئے کہ ان اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

بلاشبہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو متقی ہیں اور وہ لوگ جو "احسان" کے رتبے والے ہوتے ہیں۔

تقویٰ کی تفصیل آپ اسی کتاب کے مستقل "باب تقویٰ" میں پڑھ چکے ہیں اور احسان کی تفصیل آپ حدیث جبریل علیہ السلام میں پڑھ چکے ہیں دوبارہ پڑھ لیجئے تاکہ اس اعلان جنگ کی اہمیت واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کی تعین بھی فرماتے ہیں ارشاد ہے۔

اللہ کے ولی صرف پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔

لہذا آج کل کے نام نہاد ولی جو ورع و تقویٰ کے مفہوم سے بھی آشنا نہیں ہوتے اس حدیث کا مصداق ہرگز نہیں ہیں۔ اس حدیث قدسی میں اولیاء اللہ سے عداوت رکھنے والوں اور دشمنی کرنے والوں سے اللہ پاک کا یہ اعلان جنگ ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم میں سودی لین دین ترک نہ کرنے والوں سے اعلان جنگ کیا گیا ہے ارشاد ہے۔

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور (جو سود تمہارا باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم (نی الواقع) مومن ہو اور اگر تم نے اس پر عمل نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ۔

اس کے معنی یہ ہوئے کہ اولیاء اللہ سے عداوت رکھنے والے اور دشمنی کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے ہی کشتنی اور گردن زدنی ہیں جیسے ممانعت کے باوجود سودی کاروبار ترک نہ کرنے والے۔

۲۔ حدیث کے دوسرے جزو میں اللہ تعالیٰ نے ان محبوب

ترین عبادات کی نشاندہی فرمائی ہے جن کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکتا ہے اور ولایت کے مرتبہ پر پہنچ سکتا ہے اور وہ تمام فرض عبادتیں اور احکام شرعیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کئے ہیں خواہ وہ حقوق اللہ ہوں خواہ حقوق العباد ظاہر ہے کہ کسی بھی فرض عبادت یا حکم شرعی کو ترک کرنا شدید ترین معصیت اور گناہ کبیرہ ہے جس کا ارتکاب کرنے والا فاسق و فاجر اور عذاب جہنم کا مستحق ہے تو بھلا ایسے شخص کو اللہ کے قرب سے کیا واسطہ یہی امثال مامورات اور اجتناب منہیات (جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کرنا اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے دور رہنا) تقویٰ کا ابتدائی درجہ اور مرتبہ ولایت کی طرف پہلا قدم ہے۔

۳۔ حدیث کے تیسرے جزو میں اللہ تعالیٰ نے قرب الہی کے مراتب و مدارج اور آخری مرتبہ مقام رضا و تسلیم کی نشاندہی فرمائی ہے جس پر پہنچ کر بندہ محبوب الہی اور مستجاب الدعوات بن جاتا ہے اور اس ارتقاء و ترقی کے ذریعہ سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔ کہ وہ ذریعہ کثرت نوافل ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی باب کی بارہویں حدیث میں اپنے قول فاعنی علی نفسک بکثرة السجود سے اس کی تصریح فرمائی ہے لیکن جس طرح نوافل (نفل نمازوں) کی کثرت اس از دیاقرب الہی کا ذریعہ ہے اسی پر قیاس کر کے تمام نفل عبادتیں نفلی روزے، نفلی صدقات و انفاقات نفلی حج و عمرہ وغیرہ بھی از دیاقرب کا ذریعہ قرار دی جاسکتی ہیں اسی طرح تمام مستحبات و مندوبات بھی اسی ذیل میں آتے ہیں جیسا کہ ان فضائل سے متعلق احادیث سے ظاہر ہوتا ہے جو حدیثوں میں آتے ہیں تاہم اس میں شک نہیں کہ فوقیت اور ترجیح کثرت نوافل

(نفل نمازوں کی کثرت) کو حاصل ہے۔

گویا فرض عبادتیں ادا کرنا تو بندہ کا فرض ہے ہی ان کے ترک پر تو مجرم گناہگار سزا کا مستحق ہو گا لیکن خدا تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے کی رغبت، طلب اور خواہش نفل عبادات بکثرت ادا کرنے سے ثابت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ طلب کے بغیر تو کچھ ملتا ہی نہیں چہ جائیکہ غنی مطلق پروردگار کا قرب، فرض عبادات اور نوافل کا یہ فرق پیش نظر رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔

تنبیہ: حدیث قدسی کے اس جزو میں مقام محبوبیت پر پہنچنے کے بعد بندہ جس رضا و تسلیم کے مرتبہ پر پہنچتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے جن کے ظاہری معنی سے ایک ملحد و زندیق، خدائے قدوس کی شان تقدیس سے نا آشنا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے یہ دریدہ ذہنی کر سکتا ہے کہ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ خدا العیاذ باللہ بندہ کے اندر حلول کر جاتا ہے اور خدا اور بندے میں کوئی مغایرت باقی نہیں رہتی اسی طرح ایک منکر صفات الہیہ معتزلی (عقلیت پرست) یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اعضاء و جوارح اور جسم و جسمانیات سے پاک و منزہ ہیں ان کے کان، آنکھ، ہاتھ پاؤں نہیں پھر اس حدیث میں کیسے کہہ دیا گیا کہ میں اس کا کان، آنکھ، ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں لہذا یہ حدیث غلط اور گھڑی ہوئی ہے۔

درحقیقت یہ حدیث ”تشابہات“ میں سے ہے اور اس بندے کی آنکھ، کان اور ہاتھ پاؤں بن جانے کے معنی یہ ہیں کہ وہ بندہ رضا و تسلیم کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپنی آنکھوں سے صرف ان چیزوں کو دیکھتا ہے جن کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کے منشاء اور رضا کے مطابق ہوتا ہے کانوں سے انہی آوازوں کو سنتا ہے جن کو سنا اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ انہی چیزوں کو ہاتھ سے پکڑتا

لذا احببتہ سے صراحۃً معلوم ہوتا ہے اس لحاظ سے یہ تمام تفصیل کہ میں اس کا کان آنکھ ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں اسی مقام محبوبیت کا بیان ہے جس کا حاصل صرف یہ ہے کہ بندہ اپنی ہستی کو فنا کر کے وہی کرتا کہتا سنتا اور دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اب وہ خود اپنی ذات سے باقی ہے نہ اس کی کوئی خواہش باقی ہے نہ اس کا کوئی منشاء اور ارادہ ہے وہ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی راہ میں قربان کر چکا اب تو اللہ ہی اللہ ہے اسی مقام کو مقام رضا و تسلیم یا مقام فنا فی اللہ و بقا باللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور بغیر مجاہدہ کے یہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

یا چھوٹا ہے جن کو پکڑنا چھوٹا اللہ پاک پسند فرماتے ہیں قدم اسی طرف اٹھاتا اور چلتا ہے جس طرف قدم اٹھانا یا چلنا اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں بالفاظ دیگر وہ اپنی مرضی اپنے ارادہ و اختیار سے کلی طور پر دست بردار ہو جاتا ہے اس کی مرضی وہی ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے اس کی خواہش وہی ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا منشاء ہوتا ہے اس کا قصد و ارادہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے۔ گویا وہ اپنی ہستی کو فنا کر کے فنا فی اللہ کے مرتبہ پر پہنچ کر بقا باللہ کا مقام حاصل کر لیتا ہے اسی لئے محبت کے درجہ سے ترقی کر کے محبوبیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے جیسا کہ حدیث کے الفاظ

دُعا کیجئے

اے اللہ! میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ بھی شریک کروں، درآںحالیکہ اسے جانتا ہوں اور آپ سے اس (شرک) کی معافی چاہتا ہوں جسے میں نہ جانتا ہوں اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ مجھے کوئی رشتہ دار بددعا دے جس کی میں نے حق تلفی کی ہو۔

اے اللہ! میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس حیوان کے شر سے جو پیٹ کے بل چلتا ہے اور اس حیوان کے شر سے جو دو پیروں پر چلتا ہے اور اس حیوان کے شر سے جو چار پیروں پر چلتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کے پاس دوڑ دوڑ کر آتے ہیں

عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عزوجل قال: اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، واذا تقرب الی ذراعا تقربت منه باعا (بخاری)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار عزوجل کا قول نقل کرتے ہیں کہ بزرگ و برتر پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہو جاتا ہوں اور جب وہ (خراں خراں) چلتا ہوا آتا ہے تو میں لپکتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں۔

وبصر ازلی وابدی ہے یہی حال ان کی تمام تر صفات کمال کا ہے اسی لئے ان جیسا اور کوئی نہیں ہے وہ اپنی ذات کی طرح صفات میں بھی وحدہ لا شریک لہ ہیں۔

تو (حقیقی معنی میں) سننے اور دیکھنے والا ہے۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ کا اپنے اس قرب کے طلب گار بندے کے پاس اس کی طلب کی بہ نسبت دوگنی رفتار سے آنے اور قریب تر ہونے کا مطلب اس بندہ کو اپنا محبوب و مطلوب بنا لینا ہے جیسا کہ پہلی حدیث کے الفاظ فاذا انا احببتہ اس حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں ورنہ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے تو اپنے تمام ہی بندوں کے ساتھ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ تو تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو۔ الغرض اس حدیث کا حاصل اور اللہ تعالیٰ کی رفتار طلب کو بندہ کی بہ نسبت دوگنا ظاہر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرب خداوندی کا طلب گار بندہ اللہ تعالیٰ کی رفعت و عظمت اور کبریائی کے سامنے اپنی پستی عاجزی اور کتری کو دیکھ کر کہیں ہمت نہ ہار بیٹھے اور طلب سے دستبردار نہ ہو جائے سبحان اللہ کیا ذرہ نوازی اور حوصلہ افزائی ہے قربان جائیے ایسے پروردگار کے۔

مجاہدہ سے حدیث کا تعلق ظاہر ہے۔

تشریح: یہ حدیث قدسی بھی پہلی حدیث کی طرح تشابہات

میں سے ہے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ کی اللہ سے قریب ہونے اور اس کے پاس آنے کی رفتار کی بہ نسبت یگانہ و بے ہمتا پاک پروردگار کی بندے سے قریب تر ہونے اور اس کے پاس آنے کی رفتار دوگنی ہے اس لئے کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ سے قریب آنے کے لئے اپنے نفس کو مارنا اور فنا کی منزل سے گزرنالابدی اور ضروری ہے جو بڑی ہی کٹھن منزل ہے اسی لئے حدیث شریف میں نفس کو مارنے کی جدوجہد کو جہاد اکبر سے تعبیر کیا ہے اور نفس کو انسان کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔

حق جل و علی خود اپنے تقدس اور جسم و جسمانیات اور اہل رات حدوث و فنا سے منزہ ہونے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

اس جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے اور وہی

یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور تمام سننے اور دیکھنے والے ایک طرف کانوں اور آنکھوں یعنی قوت سمع و بصر کے محتاج ہیں اور دوسری طرف خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اگر اسکی مشیت نہ ہو تو قوت سمع و بصر کے باوجود انسان نہ کچھ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اس کے برعکس اللہ تعالیٰ بذات خود سنتے اور دیکھتے ہیں نہ کسی قوت کے محتاج ہیں نہ کسی عضو کے اسی لئے ان کی صفت سمع

دو بیش قیمت نعمتیں

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس: الصحة والفراغ (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں بیشتر لوگ خسارہ میں ہیں ایک تندرستی دوسرے فارغ البالی

تشریح: حدیث سابق سے معلوم ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے اور مقام رضا و محبوبیت تک پہنچنے کا واحد ذریعہ نفل عبادات خصوصاً نفل نمازوں میں انتہائی یکسوئی اور خلوص کے ساتھ مشغول ہونا ہے اور اس کے لئے اول صحت و تندرستی درکار ہے اور اس کے بعد فارغ البالی و بے فکری ظاہر ہے کہ ایک مریض اور کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا انسان کے لئے تو فرض عبادتیں ادا کرنا ہی دو بھر ہوتا ہے چہ جائیکہ نفل عبادتیں خصوصاً نفل نمازیں اور وہ بھی اس طرح دل لگا کر پڑھنا کہ ماسوی اللہ سے دل بالکل خالی اور ہمہ تن اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح متوجہ ہو کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات (سرگوشی) کر رہا ہے جیسا کہ آپ حدیث جبرئیل علیہ السلام میں احسان کے بیان میں پڑھ چکے ہیں۔

حدیث جبرئیل کے الفاظ یہ ہیں ما الاحسان قال ان تعبد الله کانک تراه وان لم تکن تراه فانه یراک (رواہ مسلم) اس لئے انسان کی روح اور جسم کا تعلق چولی دامن کا ساتھ ہے ایک دوسرے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے اس لئے ممکن نہیں کہ ایک بیمار آدمی کو نماز میں وہ یکسوئی اور توجہ الی اللہ میسر آ جائے۔ جو ایک تندرست آدمی کو میسر آ سکتی ہے اسی طرح فارغ البالی یعنی تمام خارجی پریشانیوں اور پریشان کن

حالات و معاملات سے امن و تحفظ جس شخص کو حاصل ہو وہ جس قدر یکسوئی اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے ایک متفکر اور الجھنوں میں گرفتار پریشان حال شخص ہرگز ہمہ تن متوجہ ہو کر یکسوئی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا خاص طور پر معاشی پریشانیاں اور کاروباری الجھنیں یا لوگوں سے دوستی و دشمنی وغیرہ سے متعلق افکار اور پریشانیاں کہ یہ تو انسان کو نرم و گداز بستر پر بھی چین سے سونے نہیں دیتیں ساری ساری رات کروٹیں بدلتے گزر جاتی ہے اور نیند نہیں آتی چہ جائیکہ نماز پڑھنا اور وہ بھی دلجمعی اور یکسوئی کے ساتھ اس لئے بڑا ہی بد نصیب اور محروم القسمت ہے وہ شخص جو ان دونوں نعمتوں کے میسر ہوتے اپنے محبوب و مطلوب پروردگار کا قرب حاصل کرنے اور اس کا محبوب بننے سے محروم رہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی خسارہ اور محرومی ہو سکتی ہے نہ صرف یہ بلکہ یہ اعلیٰ درجہ کی ناسپاسی و ناشکری بھی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہی اس کا شکریہ ادا کرنا ہے چنانچہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم ہے:

باقی اپنی رب کی عطا کی ہوئی نعمت کا اظہار کیا کرو اس لئے اندیشہ ہے..... کہ اس ناسپاسی کی پاداش میں کہیں ان نعمتوں سے بھی محروم نہ کر دیا جائے ورنہ کم از کم قیامت کے دن ان نعمتوں پر باز پرس تو ضرور ہوگی ارشاد ہے:

قیامت کے دن نعمتوں سے متعلق تم سے باز پرس ضرور ہوگی۔ اسی حقیقت کی طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس مختصر سے مگر انتہائی بلیغ اور جامع و مانع حدیث میں توجہ دلائی ہے تاکہ جن لوگوں کو یہ دونوں نعمتیں میسر ہیں وہ ایک لمحہ بھی ضائع کئے بغیر اس سعادت اور خوش بختی یعنی محبوب رب العالمین اور مستجاب الدعوات بننے کا شرف حاصل کرنے میں کوتاہی نہ کریں اور کثرت سے نوافل پڑھیں ورنہ اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہ ہوگا۔

اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں نعمتیں بھی دنیا کی تمام نعمتوں کی طرح ناپائیدار اور فنا پذیر ہیں بلکہ شب و روز کے مشاہدات و تجربات شاہد ہیں کہ خاص طور پر یہ دونوں نعمتیں بے حد سریع الزوال ہیں آن کے آن میں انسان صحت اور فارغ البالی سے محروم ہو جاتا ہے اس لئے اس سے قبل کہ یہ دونوں نعمتیں ضائع ہوں ایک لمحہ کی تاخیر کئے بغیر ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لینا چاہئے ورنہ پھر کف افسوس ملنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔

ہماری حالت

اس پر آشوب زمانہ میں ہماری حالت تو اس قدر دگرگوں اور ناگفتہ بہ ہے کہ ہم ان دونوں نعمتوں تندرستی اور فارغ البالی سے قرب و رضاء الہی حاصل کرنے کے بجائے شب و روز دنیا کی بے حقیقت

جائز و ناجائز اغراض و خواہشات پوری کرنے اور زیادہ سے زیادہ مال و جاہ حاصل کرنے میں بلکہ علانیہ نافرمانیوں اور گناہوں کا ارتکاب کرنے میں صرف کر رہے ہیں ہم نہ صرف یہ کہ ان نعمتوں سے جو فائدے اٹھانے چاہئے تھے وہ نہیں اٹھا رہے بلکہ ان سے ناروا فائدے اٹھا رہے ہیں اور صرف الشیء فی غیر محلہ (چیز کو بے محل استعمال) کر کے ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں اسی لئے مسنون دعاؤں میں ایک استغفار کذیل میں آیا ہے۔

اور میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں ان نعمتوں (کے استعمال) پر جن سے میں نے تیری نافرمانی کرنے پر قوت حاصل کی۔ اس لئے ہمیں تو اس بدترین ناسپاسی پر زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنا چاہئے اس لئے کہ کفران نعمت اور ناشکری و ناسپاسی کی اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دیتے ہیں ارشاد ہے۔

اور بخدا اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ دونوں نعمتیں تندرستی و فارغ البالی حاصل ہیں انہیں بلا تاخیر نفل عبادات خصوصاً نفل نمازوں میں مصروف ہو کر قرب و رضاء الہی حاصل کرنا چاہئے کہ یہی ان نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے اور اس عظیم خسران سے بچنا چاہئے واللہ یہدی الی الحق حدیث کا تعلق مجاہدہ کے باب سے ظاہر ہے۔

دُعا کیجئے

اے اللہ! میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ایسی عورت سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ایسی اولاد سے جو مجھ پر وبال ہو اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ایسے مال سے جو میرے حق میں عذاب ہو۔

نماز تہجد مغفرت کا ذریعہ

عن عائشة رضی اللہ عنہا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل حتی تنفطر قدماءہ، فقلت لہ: لم تصنع هذا یا رسول اللہ، وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر؟ قال: أفلا احب ان اکون عبداً شکوراً؟ (متفق علیہ)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام (ابتداء میں) شب کو اتنا طویل قیام فرماتے (اور نماز میں کھڑے کھڑے قرآن پڑھتے رہتے) کہ آپ کے قدم مبارک پرورم آ جاتا یہاں تک کہ پھٹنے لگتے تو (ایک دن) میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ ایسا کیوں کرتے ہیں دریاں حالیکہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ (اور اس کے انعام و احسان کا شکر یہ نہ ادا کروں) یہ صحیح بخاری (کی حدیث حضرت عائشہ) کے الفاظ ہیں مغیرہ بن شعبہ کی روایت بھی بخاری و مسلم میں اسی کے مانند آئی ہے۔

تحقیق تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم دو تہائی رات کے قریب یا آدھی رات یا ایک تہائی رات (نماز میں) کھڑے قرآن پڑھتے رہتے ہو اور تمہارے ساتھیوں کا ایک گروہ بھی (تمہاری پیروی کرتا ہے) اور اللہ ہی رات دن کے اندازے مقرر کرتا ہے (کبھی رات چھوٹی دن بڑا اور کبھی رات بڑی دن چھوٹا ہوتا رہتا ہے) اس نے جان لیا (یعنی ظاہر کر دیا) کہ تم اس کا احاطہ ہرگز نہیں کر سکتے (یعنی تہجد کے وقت کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے) اس لئے اس نے تمہاری حالت پر توجہ فرمائی (اور تمہاری مجبوری اور کمزوری پر ترس کھایا) بس اب جتنا تم سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو (تمام رات مشقت نہ اٹھایا کرو)

چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک طویل حدیث میں سعد بن ہشام کے سوال کے جواب میں فرماتی ہیں۔

الست تقراء یا ایہا المزمحل

کیا تم (قرآن میں) سورۃ مزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا۔

تشریح: یہ اس زمانہ کا واقعہ ہے جبکہ سورۃ مزمل کا صرف پہلا رکوع نازل ہوا تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے (نماز میں) طویل قیام اور ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے کا حکم دیا تھا چنانچہ ارشاد ہے:

اے کملی والے! یہ کچھ حصہ یعنی (تہائی حصہ) نماز عشاء کے لئے ہے۔ تقریباً ایک سال تک آپ نے (اور آپ کے ساتھ صحابہ نے بھی) اس حکم کے تحت تمام شب تہجد کی نماز اور اس میں قرآن پڑھنے میں گزار دی یہاں تک کہ آپ کے مبارک قدموں پرورم آ گیا اور پھٹنے لگے تو قیام لیل کی اس طویل اور پر مشقت ریاضت اور مجاہدہ کے بعد دوسرا رکوع نازل ہوا۔

حصہ کے علاوہ پوری رات (نماز میں) کھڑے رہا کرو آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم (ایک تہائی) یا کچھ زیادہ (دو تہائی) اور آہستہ آہستہ قرآن پڑھا کرو۔

ایک سال کے بعد ازراہ شفقت و رحم اس میں تخفیف کر دی گئی ارشاد ہے۔

کیوں نہیں (ضرور پڑھتا ہوں) کہنے لگیں اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کے اول حصہ میں قیام لیل کو فرض قرار دیا ہے چنانچہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک سال تک اس حکم کے تحت (تمام رات قیام لیل جاری رکھا) اور اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کے آخری حصہ کو بارہ مہینے آسمان (بیت المعمور) میں روک رکھا تا این کہ اس سورۃ کے آخر میں (اس پوری رات کے قیام میں) اللہ تعالیٰ نے تخفیف نازل فرمائی۔

الغرض ایک سال تک اس طویل ریاضت اور کٹھن مجاہدہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ تخفیف فرمادی لیکن آخر عمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے تہائی حصہ یعنی چھٹے حصہ میں برابر قیام فرماتے اور نماز تہجد پڑھتے رہے ہیں متحققین کے نزدیک یہ تخفیف شدہ قیام لیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی طور پر فرض تھا جیسا کہ ارشاد ہے۔

اور شب کے ایک حصہ میں تم تہجد (کی نماز) میں قرآن پڑھا کرو یہ تمہارے لئے (منجگانہ نمازوں پر) زائد ہے توقع ہے کہ تمہارا پروردگار تم کو مقام محمود (مقام شفاعت عظمیٰ) عطا فرمائے گا۔
باقی امت کے لئے مستحب بلکہ سنت موکدہ ہے۔

باوجودیکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام کردہ ونا کردہ گناہوں اور خطاؤں کی مغفرت کا اعلان فرمادیا تھا ارشاد ہے:
بلاشبہ ہم نے تم کو فتح مبین عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ تمہاری کردہ خطاؤں اور نا کردہ خطاؤں کو بھی معاف فرمادے (اور تمام گناہوں اور خطاؤں سے بری اور پاک ہونے کا اعلان کر دیا ہے)
پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر عمر تک اس قیام لیل کی مشقت برداشت کرنے پر ازراہ محبت و شفقت آپ سے یہ سوال کیا اس لئے کہ ان کے

خیال میں اللہ تعالیٰ کے اس سورۃ منزل کے ختم پر واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم فرمانے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس قیام لیل کا مقصد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا ہے تو آپ کے تو تمام کردہ ونا کردہ گناہوں کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ اعلان فرما چکے اب آپ کو اس قدر مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس خیال کی اصلاح فرماتے ہیں کہ اے عائشہ اس قیام لیل کا مقصد جس طرح طلب مغفرت ہے اسی طرح شکر نعمت بھی اس کا مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا عظیم احسان فرمایا ہے کہ میرے تمام کردہ ونا کردہ گناہوں کی معافی کا دنیا میں ہی اعلان فرمادیا اس عظیم انعام و احسان کا شکریہ اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ میں اس کے بعد بھی اعتراف نعمت اور اظہار منت کے طور پر مرتے دم تک اس قیام لیل اور شب بیداری کے مجاہدہ پر قائم ہوں۔

یہی انعام عظیم تمام کردہ ونا کردہ خطاؤں کی مغفرت کا اعلان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طغریٰ امتیاز ہے جس کی بنا پر محشر کے دن جبکہ اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب اپنی مخلوق پر اس درجہ پر پہنچا ہوگا کہ نہ اس طرح کبھی پہلے غضبناک ہوئے اور نہ آئندہ کبھی اس طرح غضب ناک ہونگے اور تمام انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس ہولناک دن میں اس شفاعت عظمیٰ یعنی تمام مخلوق کی شفاعت کے لئے خود کو لست ہنا کم (میں اس کا اہل نہیں ہوں) کہہ کر اور اپنی اپنی خطاؤں کو یاد کر کے نفسی نفسی (مجھے تو اپنی پڑی ہے اپنی میں تمہاری سفارش کس منہ سے کروں) کہیں گے اور ہر نبی اپنے بعد کے نبی کے پاس بھیج دے گا تا آنکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے اور

الحمد ولا فخر ادم فمن بعده تحت

لواء ی ولا فخر

میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں فخر کے طور پر نہیں کہتا میرے ہاتھ میں حمد الہی کا جھنڈا ہو گا فخر کے طور پر نہیں کہتا آدم اور ان کے بعد کے تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے فخر کے طور پر نہیں کہتا۔

اس تمام تفصیل کے بعد اندازہ کیجئے کہ یہ تمام عمر شب بیداری کی ریاضت اور استغفار پر مداومت آپ کے لئے کن عظیم رفعتوں پر پہنچنے کا باعث نبی ہے فداہ ابی وامی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ: یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے مطابق معصوم اور گناہوں سے پاک و محفوظ ہیں خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا دامن تو برائے نام گناہوں سے بھی پاک ہے پھر اللہ تعالیٰ کس طرح ارشاد فرماتے ہیں۔

لیغفر لک اللہ ماتقدم من ذنبک

وما تاخر (الفتح آیت ۲)

تاکہ تمہارے کردہ ونا کردہ (سب) گناہ معاف کر دے۔ اس شبہ کا جواب ہم باب توبہ و استغفار کے ذیل میں حدیث نمبر ایک کے تحت دے چکے ہیں اس کو ضرور دوبارہ پڑھ لیجئے۔

کہیں گے محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس جاؤ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام کردہ ونا کردہ خطاؤں کی معافی کا اعلان فرما کر ہر طرح مطمئن کر دیا ہے وہی شفاعت کبریٰ کے اہل ہیں چنانچہ رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لئے رحمت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام عرش عظیم کے سامنے سر بسجود ہو کر شفاعت کی اجازت طلب کریں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔

ارفع راسک سل تعطہ اشفع تشفع

سجدہ سے سر اٹھاؤ مانگو (جو مانگو گے) دیا جائے گا سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔

اس اجازت کے بعد ہی آپ تمام امتوں کے لئے شفاعت (سفارش) فرمائیں گے یہی مقام وہ مقام محمود ہے جس کے عطا فرمانے کی بشارت بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قیام یل کے حکم پر ساتھ ساتھ دی ہے ارشاد ہے۔

ومن الیل فتهجد بہ نافلة لک عسی

ان یبعثک ربک مقاماً محموداً

(سورۃ بنی اسرائیل: ۹۷ آیت ۷۹)

اور یہی وہ مقام محمود ہے جس کی بنا پر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف نعمت اور اظہار منت کے طور پر فرمایا ہے۔

انا سید ولد ادم ولا فخر بیدی لواء

دُعا کیجئے

اے اللہ! میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اعتقاد کے بعد حق بات میں شک لانے سے اور میں شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور میں روز جزا کی سختی سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

رمضان کے آخری دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات

عن عائشة رضی اللہ عنہا انہا قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر احيا الليل، وأيقظ أهله، وجد وشد الممتر: الأزار، وهو كناية عن اعتزال النساء، وقيل: المراد تشميره للعبادة. يقال: شددت لهذا الأمر مثزري، أي: تشمرت، وتفرغت له.

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب (رمضان المبارک کا) آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی (تمام) رات بیدار (اور نماز یا تلاوت قرآن اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار میں مشغول) رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے اور (عبادت میں) انتہائی محنت و مشقت برداشت کرتے اور تہ بند کس لیتے۔ تہ بند کس لینے سے مراد ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کرنا ہے (یعنی اس عشرہ میں ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس بھی نہ جاتے) اور بعض علماء نے کہا کہ تہ بند کس لینے سے مراد عبادت کے لئے کمر کس لینا ہے چنانچہ محاورہ میں کہا جاتا ہے میں نے فلاں کام کے لئے کمر کس لی ہے اور خود کو فارغ کر لیا ہے (یہی دوسرے معنی زیادہ صحیح معلوم ہوتے ہیں کیونکہ آپ اس آخری عشر میں اعتکاف میں ہوتے تھے اس لئے ازواج مطہرات کے پاس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ زمانہ اعتکاف میں بیوی کے پاس جانا نص قرآن منوع ہے۔

کے ساتھ روزے رکھتے رات میں قیام لیل فرماتے آخر عشرہ میں اعتکاف مسنون کر کے تہل تمام قلوب بلکہ ماسوائے اللہ سے قطع تعلق اختیار فرماتے جس کی تفصیلات احادیث میں بھی مذکور ہیں اور آیات کی تشریح میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیتے۔

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوۂ حسنہ کی پیروی ہر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدعی کا فرض ہے یہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ہو سکتا ہے ورنہ صرف زبانی دعویٰ اور خاص خاص اوقات و حالات میں بلند آواز سے درود و سلام پڑھنا اور میلاد کی محفلیں سجانا تو فریب نفس کے سوا کچھ نہیں۔

مجاہدہ اور ریاضت کا بہترین وقت رمضان المبارک کے روز و شب ہیں ایک لمحہ بھی اس زیریں فرصت اور بابرکت مہینہ کا ضائع

تشریح: ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک سال کے بارہ مہینوں میں سب سے زیادہ خیر و برکت کا مہینہ ہے اس مہینے کے دن تمام سال کے دنوں سے افضل اور راتیں تمام سال کی راتوں سے افضل ہیں اس لئے کہ اسی ماہ مبارک کی راتوں میں سے ایک رات لیلة القدر ہے جو قرآن کریم کی تصریح کے مطابق ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

اسی لئے اس ماہ مبارک میں رضاء خداوندی حاصل کرنے کی غرض سے خیر الہیۃ الفضل الخلاق رحمۃ للعلمین صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدہ اور عبادت الہی میں محنت و مشقت اٹھانے کے لئے خود بھی کمر کس لیا کرتے اور اہل خانہ کو بھی شب بیداری کی تلقین فرماتے ہیں جس کا اجمالی تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا ہے اور رمضان المبارک کے شب و روز میں عبادت کی تفصیل کہ دن میں آداب صوم کی پوری پابندی

و خود فراموشی میں اپنے محبوب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کر کے اپنے رب کی محبوب امت بن جائے جیسا کہ خود رب العالمین اس امت کو خطاب فرماتے ہیں۔

تم بہترین امت ہو تم کو لوگوں (کی رہنمائی) کے لئے پیدا کیا گیا ہے تم (از روئے شرع) بھلی بات (لوگوں کو) بتلاتے ہو اور (شرعاً) بری بات سے منع کرتے ہو اور اللہ پر (کما حقہ) ایمان لاتے ہو۔ اللہ الموفق (اللہ ہی توفیق دینے والا ہے)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا یہ لوگ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان کو ایک عظیم دن (قیامت کے دن) کے لئے ضرور ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا جس دن تمام مخلوق رب العالمین کے سامنے پیش ہوگی۔

لیکن ولئے بر ماو بر حال ما (افسوس ہم پر اور ہمارے حال پر) بہر حال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ کارہائے خیر کے انجام دینے میں مطلق تاخیر اور ٹال مٹول نہ کرنی چاہئے جو بھی بن پڑے حالات کی پرواہ کئے بغیر آخرت کے لئے کچھ نہ کچھ ضرور کرتے رہنا چاہئے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔

نہ کرنا چاہئے بلکہ ہر مسلمان کو چاہئے کہ اس انمول فرصت کو کہ ماہ رمضان المبارک اس کو میسر آ گیا اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم انعام واحسان سمجھ کر اس کا شکر یہ اس طرح ادا کرے کہ بغیر کسی بھی قسم کی کوتاہی کے خود کو ہر چیز سے فارغ کر کے شب و روز عبادت میں مصروف رہے واللہ الموفق (اللہ ہی توفیق دینے والا ہے)

بہر حال اس حدیث اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ثابت ہوتا ہے کہ سال کے مبارک ترین ایام ولیالی میں قرب خداوندی حاصل کرنے کے لئے معمول سے زیادہ جدوجہد کرنا اور مشقت اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ایسے ایام ولیالی کا منتظر رہنا اور نزول رحمت خداوندی کے اوقات اور فرصتوں سے پورا پورا فائدہ اٹھانا اس امت کا خصوصی شعار ہے۔

اسی شعار کو اختیار کر کے وہ دنیا کی دوسری قوموں اور ملتوں کے لئے لائق اقتداء نمونہ بن سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تاکہ تم لوگوں کے لئے (حق پرستی کے) گواہ بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر (اقتداء سنت رسول کے) گواہ ہوں۔ کاش رحمۃ للعالمین کی امت خصوصاً اس زمانہ خدا فراموشی

دُعا کیجئے

اے اللہ! میں موت ناگہانی، سانپ کے کاٹنے سے، درندے سے، ڈوبنے سے جل جانے سے اور اس سے کہ میں کسی چیز پر گر پڑوں اور لشکر کے بھاگنے کے وقت مارے جانے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن القوی خیر وأحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. احرص علی ما ینفعک، واستعن باللہ ولا تعجز. وان اصابک شیء فلا تقل: تو انی فعلت کان کذا وکذا، ولكن قل: قدر اللہ، وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشیطان. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے اور خیر و خوبی تو سب ہی میں ہے جو امور تمہارے لئے مفید اور کارآمد ہیں ان (پر عمل کرنے) کی حرص (اور کوشش) کیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرو تا کہ وہ نہ بنو (جو کچھ بن پڑے کرتے رہو) اور اگر کوئی مصیبت پیش آ جائے تو یوں مت کہو "اگر میں (فلاں تدبیر) کرتا تو ایسا ایسا ہوتا" بلکہ یوں کہا کرو یہ تقدیر خداوندی ہے (اسے کون بدل سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا کیا) اس لئے کہ (اگر) کالفظ شیطان کی کارگزاری کا راستہ کھولتا ہے۔ مسلم نے روایت کیا۔

پہنچ ہی جائے گا گو مومن قوی کا درجہ نہ پاسکے رحمت خداوندی سے مایوس کسی کو بھی نہ ہونا چاہئے۔ سبحان اللہ ارشاد ہے۔ میری رحمت تو ہر چیز (اور ہر شخص) کے لئے عام ہے۔ اسی لئے آخرت میں کام آنے والے اعمال پر عمل پیرا ہونے کی حرص اور رغبت و شوق ہر مومن میں ہونا چاہئے اور عمل کے لئے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتے رہنا چاہئے کہ ہم کو ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرنے کی تعلیم دی گئی ہے ارشاد ہے۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔

ولعبدی مائل اور میرے بندے کے لئے ہے جو اس نے مانگا۔

دوسرے جزو میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو شیطان کو خفیہ دراندازی سے جس کا بے خبری میں اور غیر شعوری

تشریح: اس ارشاد نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دو جزو ہیں اول جزو میں بندہ مومن کو جو بھی وہ حسب طاقت و قدرت عبادت و طاعت الہی رضاء خداوندی حاصل کرنے کے لئے کر سکتا ہے اس میں بلاتا خیر و تردد مصروف اور سرگرم عمل رہنے کی ترغیب ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

اور اسی (نیکو کاری) میں (ایک دوسرے سے) آگے نکلنے کی کوشش کرنے والوں کو کوشش کرنی چاہئے

اور اسی بنا پر طاقتور مومن کو کمزور مومن سے بہتر اور محبوب تر فرمایا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مشقت برداشت کر کے عبادت و طاعت خداوندی میں ہمہ تن مصروف رہ کر اس مقام محبوبیت پر پہنچتا ہے جس پر کمزور اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتا لیکن بہر حال ایمان اور عمل صالح کی دولت اس کے پاس بھی ہے اس کے ذریعے جنت یعنی مقام رضاء الہی میں وہ بھی

خیر کا باعث بنا اور اس کے انجام کو میرے لئے ہدایت و بہتری (کا) سبب بنا دے۔

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے فیصلے کے بعد (اس پر) رضا مندی کا اور مرنے کے بعد خوشگوار زندگی کا اور تیرے (بے کیف) چہرے کو دیکھنے کی لذت کا اور تیسری ملاقات کے شوق کا جس میں کسی مصرت کی بد حالی اور کسی فتنہ کی گمراہی (کا اندیشہ) نہ ہو۔

”تنبیہ: یاد رکھئے ان الفاظ ”اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا“ کے استعمال کرنے کی یہ ممانعت ایسے امور ماضیہ گزرے ہوئے امور کیساتھ مخصوص ہے جن میں عموماً انسان تقدیر کی شکایت کے طور پر اپنی کوتاہی کو نوشتہ تقدیر کا لکھا قرار دے کر خود کو کوتاہی کے الزام سے بری کرنا چاہتا ہے یا کسی دوسرے پر کوتاہی کا الزام رکھنا چاہتا ہے یا غیر ارادی طور پر اس قسم کے الفاظ اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں جن سے ایمان بالقدر (تقدیر پر ایمان) کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے جیسا کہ باب مراقبہ کی تیسری حدیث میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حسب ذیل الفاظ سے معلوم ہوتا ہے۔

اور یاد رکھو! کہ اگر پوری امت تم کو نفع پہنچانے پر متفق و متحد ہو جائے تو جو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتے اور اگر وہ تم کو نقصان پہنچانے پر متفق ہو جائیں تو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

ورنہ تو امور مستقبلہ آنے والے امور کے متعلق بطور تنبیہ ان الفاظ کا استعمال خود کوتاہی سے بچنے یا دوسروں کو بچانے کے لئے بالکل درست اور جائز ہے قرآن و حدیث میں بھی اور شب و روز کی گفتگو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

طور پر ایک مرد مومن بھی شکار ہو جاتا ہے خبردار کرتے ہیں کہ اگر تم کسی اچانک مصیبت یا ناگہانی حادثہ کا شکار ہو جاؤ تو یوں ہرگز مت کہا کرو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا شیطان تمہاری زبان سے یہ کہوا کر تمہیں غیر شعوری طور پر تقدیر الہی کا منکر بنانا چاہتا ہے بلکہ یہ کہا کرو کہ تقدیر خداوندی یوں ہی تھی اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا یہ محض تمہارا خیال ہے اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا درحقیقت جو مشیت الہی تھی وہی ہوا ہے اور یوں ہی ہونا چاہئے تھا جیسا کہ باب مراقبہ کی تیسری حدیث میں جو حضرت علیؑ سے مروی ہے آپ پڑھ چکے ہیں اس حدیث کے بعض طرق کے الفاظ یہ ہیں۔ اور یاد رکھو جو تمہارے ساتھ نہیں ہوا وہ ہی نہیں سکتا تھا اور جو مصیبت تمہارے اوپر آئی وہ ٹل ہی نہیں سکتی تھی۔ اسی حدیث کے آخر میں حضور علیا صلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔

رفعت الاقلام وجفت الصحف

(تقدیر لکھنے والے) قلم اٹھ چکے (لکھ کر فارغ ہو گئے) اور تقدیر کے نوشتے خشک ہو گئے (اب نہیں مٹ سکتے)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو بار بار پڑھیے بڑی ایمان افروز حدیث ہے اور تقدیر الہی پر ایمان تازہ کیجئے اس قسم کے شیطانی وسوسوں کی بیخ کنی کے لئے مسنون دعاؤں میں مندرجہ ذیل دعائیں آتی ہیں انہیں پڑھا کیجئے تاکہ شیطانی فریب اور وسوسے آپ کو گمراہ نہ کر سکیں ایک دعا یہ ہے۔

اے اللہ! تو مجھے اپنے فیصلے پر راضی کر دے اور جو تو نے میرے لئے مقدر کیا ہے اس میں برکت عطا فرماتا کہ جو (کام) تو نے پیچھے کیا میں اس کو (جلدی) کرنے کی خواہش نہ کروں اور جو تو نے جلدی کر دیا میں اس کی تاخیر کی کوشش نہ کروں۔

اے اللہ! تو اپنے ہر فیصلہ کو میرے لئے بہتر اور

جنت و جہنم کی کیفیات

السابع: عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ (متفق علیہ)
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم (نار) خواہشات سے چھپادی گئی ہے (یعنی طبعاً مرغوب اور دلکش و لذت بخش مگر شرعاً حرام و ناجائز چیزوں میں چھپادی گئی ہے) اور جنت ناگوار (مگر شرعاً ضروری اور فرض و واجب عبادات و مامورات) میں چھپادی گئی ہے۔

تشریح: یہ تو بخاری اور مسلم دونوں کی روایت کے الفاظ ہیں اور مسلم کی روایت میں حُجِبَتِ (چھپادی گئی ہے) کے بجائے حُفَّتِ (گھیر دی گئی ہے) آیا ہے معنی دونوں لفظوں کے ایک ہی ہیں یعنی انسان کے اور جہنم یا جنت کے درمیان (مرغوب امور یا ناگوار امور کی) ایک دیوار حائل ہے پس جب ان میں سے کسی ایک پر عمل کرے گا تو اندر داخل ہوگا (یعنی اگر نفس کی ناجائز خواہشات و مرغوبات پر عمل کرے گا تو جہنم میں جائے گا اور اگر نفس کو ناگوار محسوس ہونے والے اور دشوار امور عبادات و احکام شرعیہ پر عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو جبریل سے کہا جاؤ ذرا جنت کو دیکھو چنانچہ جبریل گئے اور جنت کو اور ان نعمتوں کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لئے تیار کی ہیں پھر واپس آئے اور عرض کیا اے میرے رب قسم ہے تیرے عزت و عظمت کی جو بھی کوئی اس جنت (اور نعیم جنت) کا حال سنے گا اس میں ضرور داخل ہو کر رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو ناگوار اور دشوار امور (احکام الہیہ کی پابندیوں سے) گھیر دیا (یعنی مامورات اور

منہیات کے خارزار اس کے چاروں طرف بچھا دیئے) پھر ارشاد فرمایا اے جبریل (اب پھر) جاؤ اور جنت کو دیکھو جبریل گئے اور دیکھا تو واپس آ کر عرض کیا اے میرے رب قسم ہے تیری عزت و عظمت کی بخدا مجھے تو ڈر ہے کہ اب تو کوئی بھی اس جنت میں داخل نہ ہونے پائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا تو جبریل سے فرمایا اے جبریل جاؤ ذرا جہنم کو بھی جا کر دیکھو تو جبریل گئے اور جہنم (اور اس کے ہولناک عذابوں) کو دیکھا تو واپس آ کر عرض کیا اے میرے پروردگار! تیری عزت و عظمت کی قسم جو بھی اس جہنم کا حال سنے گا ہرگز اس میں داخل نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو مرغوبات سے گھیر دیا (یعنی ممنوع و محرم لذائذ اور آسائش و راحت کے دل آویز سبز باغ چاروں طرف لگا دیئے) پھر جبریل سے فرمایا اے جبریل جاؤ ذرا اب جہنم کو دیکھو جبریل گئے اور جہنم کو (اور اس کے چاروں طرف مرغوبات و لذائذ کے مقناطیسی کشش رکھنے والے سبز باغوں کو) دیکھا تو واپس آ کر عرض کیا اے میرے پروردگار! تیری عزت و عظمت کی قسم اب تو مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی جہنم میں جائے بغیر نہ رہ سکے گا۔ (ترمذی ابوداؤد اور نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے)

مکروہات

قرآن وحدیث میں نفس کو ناگوار اور دشوار محسوس ہونے والی تمام چیزوں کی متعدد اور مختلف طریقوں سے نشاندہی کی گئی ہے چنانچہ نماز جو پورے دین اسلام کا اساسی ستون ہے نفس پر اس کے شاق اور گران ہونے کا حال اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ ذیل میں ظاہر فرمایا ہے ارشاد ہے۔

اور بلاشبہ نماز پڑھنا (لوگوں پر) انتہائی شاق (اگر اس) ہے بجز (خدا سے) ڈرنے والے لوگوں کے جن کو یقین ہے کہ ہمیں (ایک نہ ایک دن) اپنے رب سے ملنا (اور اس کے سامنے پیش ہونا) ہے اور یہ کہ اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔
مکارہ: ایسے ہی نمازی بندوں کو غفوی خطایا اور رفع درجات کی خوشخبری منجر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیل کی حدیث میں دی ہے اور مکار نفس سے متنبہ فرمایا ہے اور مکارہ کی نشاندہی فرمائی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا (ایک دن) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتلاؤں جس سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹاتے اور درجات کو بلند فرماتے ہیں صحابہؓ نے عرض کیا کیوں نہیں (ضرور بتلائیے) آپ نے فرمایا ناگوار اوقات وحالات میں وضو کو پورا کرنا مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا (دور سے چل کر جانا) ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا پس یہی تمہاری (دین کی) سرحدوں کی نگرانی (اور حفاظت) ہے یہی تمہاری سرحدوں کی نگرانی ہے (کہ مکار نفس تم کو اپنے مکرو فریب کے حملوں سے زیادہ سے زیادہ اجر وثواب حاصل کرنے سے محروم نہ کر دے۔
اسی طرح موقع بموقع قرآن وحدیث میں مختلف

عنوانات سے مکروہات سے آگاہ کیا گیا ہے تفصیلات کے لئے قرآن وحدیث کا مطالعہ کیجئے مختصر یہ ہے کہ جو بھی خدا اور رسول کا حکم نفس پر شاق ہو اور اس پر عمل کرنا یا اس کی پابندی کرنا ناگوار ہو وہ سب مکروہات میں شامل ہیں اس خازنار سے گذر کر ہی جنت میں داخل ہونا ممکن ہے۔

مرغوبات نفس

اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر شہوات اور مرغوب ولذیذ چیزوں سے آگاہ فرماتے ہیں ارشاد ہے:
آراستہ کردی گئی ہے لوگوں کے لئے پسندیدہ چیزوں کی محبت عورتیں اولاد سونے چاندی کے جمع کردہ ذخیرے (اعلیٰ نسل کے) نشان لگے گھوڑے مویشی اور کھیتیاں یہ (سب) دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے (اور دنیا اور اس کا تمام ساز و سامان ہیچ و پوچ اور فانی ہے) اور اللہ کے پاس خوب ترین ٹھکانہ (آخرت) ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر انسان کو مرغوب و مطلوب اور دلکش و دل آویز چیزوں کی جن سے انسان محبت کرتا ہے نشاندہی فرمائی ہے۔

اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے اپنے بعد مردوں کے حق میں عورتوں سے زیادہ ضرر رساں کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔

لیکن درحقیقت یہ تمام چیزیں منعم حقیقی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں جن پر قرآن وحدیث میں مختلف عنوانات سے متنبہ کیا گیا ہے مگر انسان کی آزمائش بھی زیادہ تر انہی نعمتوں کے استعمال وانتفاع میں مضمر ہے اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں پر انسان اس سے نفع

ساتھ بیان کیا ہے مثنوی کا ایک شعر یہ ہے۔

حیث دنیا؟ از خدا غافل بودن
نے قماش و نقرہ و فرزند و زن

ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کو بخیر صادق نبی
رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی وسیع حقائق پر مشتمل اور جامع
حدیث پیش کرتے ہیں۔

اس کو ہمیشہ یاد رکھئے اور حرز جاں بنا لیجئے اور زندگی کے
ہر قدم پر پیش نظر رکھئے انشاء اللہ اعزیز آپ مکار نفس کے حملوں
سے محفوظ رہیں گے اور آپ کا نفس نفس مطمئنہ کے مرتبہ پر پہنچ کر
رب العالمین کے محبوب و مقرب بندوں میں شامل اور جنت
الخلد میں داخل ہوگا۔

اٹھائے تو یہی چیزیں آخرت کے لئے بہترین کارآمد اور
اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے لیکن اگر انہی دلکش و دل آویز
چیزوں کے سبزہ زار میں نفس کو بے لگام چھوڑ دے احکام الہیہ کو پس
پشت ڈال کر حلال و حرام جائز و ناجائز کا فرق کئے بغیر عیش و
لذت اندوزی میں مستغرق ہو جائے تو یہی چیزیں جہنم کا کاندہ بنا
ڈالنے کا سبب بن جاتی ہیں اور یہی ہیں وہ شہوات جن کے سبز باغ
جہنم کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں ان لذائذ و مرغوبات
کی مقناطیسی کشش سے صرف وہی خدا ترس انسان بچ سکتے ہیں
جن کے دلوں پر خدا کا خوف اور آخرت کے مواخذہ کا ڈر مسلط ہوتا
ہے جیسا کہ قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیات میں آپ پڑھ چکے
ہیں اسی حقیقت کو عارف رومی نے مثنوی میں بڑی تفصیل کے

دعا کیجئے

اے میرے پروردگار! (اس وقت) جو (نعمت) بھی آپ مجھ کو بھیج دیں میں اس کا سخت حاجت مند ہوں۔

اے میرے رب! مجھ کو ان مفسد لوگوں پر غالب (اور ان کو عذاب سے ہلاک) کر دے۔

اے ہمارے پروردگار! آپ کی رحمت (عامہ) اور عزم ہر چیز کو شامل ہے سو ان لوگوں کو بخش دیجئے جنہوں نے (شرک کفر
سے) توبہ کر لی ہے اور آپ کے راستہ پر چلتے ہیں اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔

اے ہمارے پروردگار! اور ان کو؟ بیشہ رہنے کی بہشتوں میں جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے داخل کر دیجئے اور ان
کے ماں باپ اور بیویوں اور اولاد میں جو (جنت کے) لائق (یعنی مومن) ہوں ان کو بھی داخل کر دیجئے بلا شک آپ
زبردست حکمت والے ہیں۔ اور انہیں خرابیوں سے بچائے اور جس کو تو نے اس دن خرابیوں سے بچا لیا اس پر تو نے
(بڑا) رحم کیا اور یہی بڑی کامیابی ہے اور میری اولاد میں بھی میرے لئے صلاحیت پیدا کر دیجئے۔ میں آپ کی جناب
میں توبہ کرتا ہوں اور میں فرمانبردار ہوں۔ میں درماندہ ہوں سو آپ (ان سے) انتقام لے لیجئے۔

اے ہمارے پروردگار! ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو (بھی) جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے
دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجئے۔ اے ہمارے رب! آپ بڑے شفیق رحیم ہیں۔
اے ہمارے پروردگار! ہم آپ پر توکل کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز کا واقعہ

عن ابی عبد اللہ حذیفہ بن الیمان، رضی اللہ عنہما، قال: صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، فافتح البقرة، فقلت یرکع عند المائۃ، ثم مضی فقلت یصلی بها فی رکعة، فمضی فقلت یرکع بها ثم افتح النساء، فقرأها، ثم الفتح آل عمران فقرأها، یقرأ مترسلاً (مسلم)

ترجمہ: ابو عبد اللہ حذیفہ بن الیمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب سر (رازدان) صحابی کے نام سے مشہور ہیں رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (تہجد کی) نماز پڑھی تو آپ نے (سورۃ فاتحہ کے بعد) سورۃ بقرہ شروع فرمائی تو میں نے (دل میں) کہا آپ سو آیتیں پڑھ کر رکوع کریں گے آپ (سو آیتوں کے بعد بھی) پڑھتے رہے تو میں نے دل میں سوچا آپ (پوری سورۃ بقرہ) ایک رکعت میں پڑھیں گے چنانچہ آپ پڑھتے رہے تو (سورۃ بقرہ ختم ہونے پر) میں نے سوچا (اب) آپ رکوع کریں گے (مگر) پھر آپ نے سورۃ نساء شروع کر دی اور پھر پوری سورۃ پڑھی اور آپ پڑھ بھی رہے تھے ٹھہر ٹھہر کر جب کوئی آیت تسبیح آتی تو آپ سبحان ربی العظیم کہتے اور جب کوئی دعا کی آیت آتی تو آپ وہ دعائیں نکلتے اور جب کوئی تعوذ کی آیت (پناہ مانگنے کی آیت) آتی تو آپ اعوذ باللہ فرماتے پھر (یہ تین سورتیں پوری پڑھ کر) آپ نے رکوع کیا تو (رکوع میں) آپ نے سبحان ربی العظیم کہنا شروع کیا اور پھر (رکوع بھی قیام کے قریب قریب) (دراز) تھا پھر (رکوع سے اٹھے اور) سمع اللہ من حمدہ ربنا لک الحمد کہنا شروع کیا اور پھر رکوع کے قریب قریب ہی (قومہ میں) طویل قیام فرمایا پھر سجدہ کیا تو (سجدہ میں) سبحان ربی الاعلیٰ کہنا شروع کیا تو آپ کا سجدہ بھی (قومہ میں) آپ کے قیام کے قریب قریب ہی تھا (مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں قیام

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ (تہجد کی) نماز پڑھی تو آپ نے اتنا طویل قیام فرمایا کہ میں نے ایک بری بات کرنے کا ارادہ کیا ان سے دریافت کیا گیا آپ نے کیا بری بات کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور آپ کو کھڑا رہنے دوں (مسلم)

تشریح: یہ دونوں حدیثیں سرور کائنات فخر موجودات سید الانبیاء والمرسلین حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی وامی کے انہی طویل و شدید مجاہدات کے دو نمونے ہیں جن کے ذریعہ آپ یتیم آمنہ کے درجہ سے اناسید ولد آدم ولا فخر بیدی لواء الحمد ولا فخر الحدیث کے مرتبہ پر پہنچے ہیں۔

یہ دو جلیل القدر صحابی تو اتفاق سے پہنچ گئے اور ان کو آپ کے ساتھ قیام کرنے کا موقع مل گیا اور ان کے ذریعہ پوری امت کو آپ کے ان مجاہدات کا علم ہو گیا ورنہ آپ تو عموماً

کا شانہ نبوت میں ہی قیام لیل فرمایا کرتے تھے اور ایسے اوقات میں جبکہ تمام دنیا محو خواب ہوتی حتیٰ کہ ازواج مطہرات بھی خواب شیریں کے مزے لیتی ہوتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے طویل و شدید مجاہدات آپ نے ادائل نبوت میں ہی کئے جبکہ رب جمیل نے ازراہ شفقت آپ کو حکم دیا ہے۔

اے مکمل پوش تمام رات قیام کیا کر بجز تھوڑی سی رات کے 'آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا (آدھی رات) سے زیادہ اور قرآن رک رک (اور سمجھ سمجھ کر) پڑھا کرو۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ترتیل کی حقیقت بھی واضح ہو گئی ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھیے اور حسب موقعہ فرمان الہی کے تقاضے پورے کیجئے جہاں تسبیح و تحمید کا مقام ہو وہاں تسبیح و تحمید کیجئے جہاں دعا کا مقام ہو وہاں دعا مانگیئے اور جہاں تعویذ کا مقام ہو وہاں پناہ مانگیئے اس طرح کہ گویا آپ اللہ تعالیٰ سے کلام فرما رہے ہیں اور ہمہ تن گوش ہو کر سن رہے ہیں اور تعمیل حکم کر رہے ہیں۔

ذرا تصور کیجئے اس طرح ٹھہر ٹھہر کر کلام اللہ کی قرأت میں اور اسی قیام کے مناسب طویل رکوع و سجود میں کس قدر لطف و سرور حاصل ہوتا ہوگا اور اسی کے ساتھ کتنا طویل وقت صرف ہوتا ہوگا اور کتنی شدید مشقت برداشت کرنی پڑتی ہوگی اسی مشقت برداشت کرنے کے نتیجہ میں مبارک قدموں پر درم آ گیا تھا پھٹنے لگے تھے اسی لئے کہا گیا ہے کہ مشقت برداشت کئے بغیر کچھ نہیں ملتا چنانچہ انہی مجاہدات کے ایک سال تک کرنے پر ساری شدتیں اور تکلیفیں راحت و مسرت اور کیف و نشاط سے بدل گئی تھیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔

جعلت قرۃ عینی فی الصلوٰۃ میری آنکھ کی ٹھنڈک (اور دل کی راحت) نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ صوفیاء کرام رحمہم اللہ کے تمام مجاہدات کا ماخذ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ ہے یہ مجاہدات بھی انہی مکارہ میں داخل ہیں جن کے خارزار سے گزرنے کے بعد جنت الخلد میں داخل ہونا نصیب ہوتا ہے جس کی تفصیل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔

دُعا کیجئے: اے ہمارے پروردگار! ہم کو کافروں کا تختہ مشق نہ بنا اور اے ہمارے پروردگار! ہمارے گناہ معاف کر دیجئے بیشک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔

اے ہمارے رب! ہمارے لئے اس نور کو اخیر تک رکھئے (یعنی وہ گل نہ ہو جائے) اور ہماری مغفرت فرما دیجئے آپ ہر شے پر قادر ہیں۔ اے میرے رب! مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو مومن ہونے کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہیں ان کو اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے اور ان ظالموں کی ہلاکت اور بڑھادے۔ یا اللہ میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دیجئے اور میرے دل کو گناہوں سے (ایسا) پاک کر دیجئے جیسا کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے اور مجھ میں اور میرے گناہوں کے درمیان ایسا فاصلہ کر دیجئے جیسا کہ آپ نے مشرق و مغرب میں فاصلہ رکھا ہے۔ یا اللہ میرے نفس کو اس کی پرہیزگاری عطا فرمائیے اور اسے پاک کر دیجئے آپ ہی اس کو سب سے بہتر پاک کرنے والے ہیں آپ ہی اس کے مالک و آقا ہیں ہم آپ سے وہ سب بھلائیاں مانگتے ہیں اور جو آپ سے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ہم آپ سے مغفرت کے اسباب نجات دینے والے کام ہر گناہ سے بچاؤ ہر نیکی کی لوٹ، جنت میں پہنچنا اور دوزخ سے نجات مانگتے ہیں۔ میں آپ سے نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ آپ میرے نادانستہ اور دانستہ گناہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ میری خطا اور نادانی اور میرے بارہ میں میری زیادتی کو بخش دیجئے اور وہ بھی جو آپ مجھ سے بڑھ کر جانتے ہیں۔

انسان کے اعمال

عن انس رضی اللہ عنہ، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: اہله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد: يرجع اہله وماله، ويبقى عمله (متفق علیہ) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ”آپ نے ارشاد فرمایا: مرنے والے کے ساتھ تین جاتے ہیں ایک اس کے اہل و عیال دوسرے اس کا مال تیسرے اس کے اعمال تو دو تو (دفن کرنے کے بعد) واپس آ جاتے ہیں ایک اس کے ساتھ باقی رہتا ہے بیوی بچے اور مال تو واپس آ جاتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ بخاری و مسلم نے روایت کیا۔

ذمہ داری بھی قانوناً و اخلاقاً و شرعاً غرض ہر حیثیت سے اس پر عائد ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں مال کی ضرورت زیادہ سے زیادہ تر ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کے حاصل کرنے کے لئے کسب معاش کے مختلف اور متنوع ذرائع میں زیادہ سے زیادہ مصروف ہو جاتا ہے نہ دن کی خبر نہ رات کی نہ آرام کی پرواہ ہوتی ہے نہ راحت کی۔

دوسری طرف ہوش سنبھالنے یعنی بالغ ہونے کے بعد خدا اور رسول پر ایمان لانے اور ان کی اطاعت کو تسلیم کر لینے کی بنا پر احکام الہیہ کی پابندی اس پر عائد ہو جاتی ہے کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے یعنی ادا و امر و نہی شرعیہ کی پابندی کا فرض اس پر عائد ہو جاتا ہے۔

یہ ہے انسان کی عملی زندگی کا نہایت مختصر اور سرسری خاکہ اس لحاظ سے اس زندگی میں جو سرمایہ اس نے حاصل کیا وہ تین ہی چیزیں ہیں ایک مال دوسرے اہل و عیال تیسرے عمل لیکن انسان فطری محبت اور مال و اہل و عیال کی مقناطیسی کشش سے مغلوب ہو کر تیسری چیز یعنی عمل اور اس کی ذمہ داری کو بالکل بھول جاتا اور پس پشت ڈال دیتا ہے اور پہلی دو چیزوں کو ہی اپنا سرمایہ اور حاصل

تشریح: ہر انسان ایک طرف ہوش سنبھالتے ہی خود کو ایسی معاشی ضروریات زندگی کا محتاج محسوس کرتا ہے جن کا حصول مال پر موقوف پاتا ہے اس لئے اپنی تمام تر توانائی کارکردگی کی قوت اور جدوجہد کو مال حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے اور کمائے ہوئے مال کے ذریعہ دیگر ضروریات زندگی اپنے لئے اور اپنے اہل و عیال کے لئے مہیا کرنے میں مصروف ہوتا ہے سب سے پہلے ایک رفیق حیات یعنی بیوی کو حاصل کرنے کی جستجو کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے بیوی کے رہنے کے لئے گھر اور گھر کا اثاثہ ہونا چاہئے کمائے ہوئے مال کا ایک حصہ اس میں صرف کرتا ہے نکاح میں بھی مہر معجل و مؤجل وغیرہ کے لئے مال درکار ہوتا ہے ایک حصہ اس میں صرف کرتا ہے نکاح کرنے اور بیوی کو حاصل کرنے کی اصلی اور فطری غرض و غایت اگرچہ جنسی خواہشات کے طوفان میں محسوس نہ ہو بقاء نسل ہے اس کے لئے اولاد کی ضرورت اور طلب رونما ہوتی ہے لہذا بیوی سے بچے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اب اپنی ضروریات زندگی، کھانا، کپڑا، مکان کے ساتھ ہی ساتھ بیوی بچوں کی ضروریات زندگی مہیا کرنے کی

زندگی سمجھ بیٹھتا ہے اور انہی کے لئے ساری عمر سرکھپاتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس غفل انسان کو متنبہ فرماتے ہیں۔

بے شک ہم نے روئے زمین کی تمام چیزوں کو اس کا سامان آرائش بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون زیادہ اچھے کام کرنے والا ہے۔

تیسری چیز حسن عمل جو اس دنیا کی شریفانہ اور باعزت زندگی بسر کرنے میں بھی بہترین معاون ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں تو صرف عمل ہی عمل باقی رہ جائے گا اور وہی کارآمد سرمایہ ثابت ہوگا وہاں نہ اہل و عیال کام آئیں گے اور نہ مال و جائیداد مگر انسان اپنی جہالت و غفلت کی وجہ سے اس دونوں جہاں میں کارآمد سرمایہ کو خاطر میں نہیں لاتا اور مال و دولت اور اہل و عیال کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے حالانکہ دونوں اعلیٰ درجہ کے بے وفا ہیں۔ مال کی بیوفائی کے تو صد ہا واقعات و مشاہدات انسان شب و روز دیکھتا ہے بسا اوقات بڑے بڑے لکھ پتی اور کروڑ پتی ساوی وارضی آفات کی وجہ سے مفلس و قلاش کوڑی کوڑی کے محتاج بن جاتے ہیں باقی اہل و عیال بھی بوڑھے اور معذور ماں باپ سے بیزار اور ان کے مرنے کی دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔

زیر نظر حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو متنبہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل و عیال اور مال و منال جس کے لئے تم اپنی توانائیوں کو خرچ کر رہے ہو یہ تو مرتے ہی

تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے مرنے کے بعد تمہارا ساتھ دینے اور باقی رہنے والا سرمایہ صرف حسن عمل ہے اس لئے زندگی کے ہر مرحلہ میں اسی حسن عمل کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ جمع کرنے کی کوشش کرو اور اپنی تمام تر توانائیوں کو حسن عمل یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور اسی کی عبادت میں صرف کرو یہ جدوجہد ہی اصل مجاہدہ ہے اور دشمن نفس کے خلاف اسی محاذ پر تمہیں جہاد کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ نفس امارہ کے کہنے میں آ کر خدا کے احکام کی نافرمانی اور گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھو اور اگر خدا نخواستہ بتقاضائے بشریت کوئی معصیت یا گناہ سرزد ہو جائے تو جلد از جلد توبہ و استغفار کے ذریعہ اس کا ازالہ کرو اور اس سے چھٹکارا حاصل کرو یہی اصل مجاہدہ ہے۔

اعمال صالحہ کی یہ رفاقت صرف قبر ہی میں کام نہیں آئے گی بلکہ حشر کے روز پل صراط سے گزرتے وقت جبکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زبان پر بھی رب سلم رب سلم ہوگا یہ اعمال خصوصاً تلاوت قرآن کرنے والے کے لئے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران وغیرہ قرآن کی سورتیں شفاعت کریں گی اور سروں پر سایہ فگن ہوں گی۔

اس لئے اصلی اور آڑے وقت میں کام کرنے اور ہمیشہ ساتھ رہنے والا سرمایہ عمل صالح ہی ہے اور اسی کے ذخیرہ جمع کرنے کی فکر ہونی چاہئے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔

دُعائیجے: اے اللہ! جو (گناہ) مجھے مقصود تھا اور جو غیر مقصود تھا (تمام) بخش دیجئے۔ اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی (فرمانبرداری) کی طرف پھیر دیجئے۔ یا اللہ مجھے ہدایت دیجئے اور مجھے (اس ہدایت پر) مضبوط رکھئے۔ یا اللہ! میں آپ سے ہدایت پر ہیزگاری، پارسائی اور سیرچشمی کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ میرا دین درست رکھئے جو میرے حق میں بچاؤ ہے اور میری دنیا بھی درست رکھئے جس میں میری معاش ہے اور میری آخرت درست رکھئے جہاں مجھے لوٹنا ہے اور زندگی کو میرے حق میں ہر بھلائی میں ترقی اور موت کو میرے حق میں ہر برائی سے امن بنا دیجئے۔

جنت اور جہنم دونوں قریب تر ہیں

عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الجنة اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک (بخاری)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت تم میں سے ہر شخص سے اس کے چپلوں کے تسموں سے بھی زیادہ قریب ہے (نہایت آسانی سے اس میں داخل ہو سکتے ہو) اور جہنم بھی اسی طرح (تم میں سے ہر شخص کے چپلوں سے بھی زیادہ قریب ہے ذرا سی غفلت سے اس میں جا سکتے ہو) صحیح بخاری

تحقیق اللہ تعالیٰ شرک (وکفر) کو تو ہرگز معاف نہیں کریں گے باقی اس کے سوا (گناہ) جس کے چاہے معاف کر دیں (ان کی مشیت پر موقوف ہے)

مادون ذلک (کفر و شرک کے علاوہ) کے تحت بڑے سے بڑا گناہ کبیرہ بھی داخل ہے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں (ایک دن) میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سفید چادر اوڑھے آرام فرما رہے تھے میں (واپس چلا آیا) پھر (تھوڑی دیر بعد) حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ (صدق دل سے) کہا پھر اسی پر اس کو موت آ گئی تو ضرور جنت میں داخل ہوگا میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو (تب بھی جنت میں داخل ہوگا) آپ نے فرمایا (ہاں ہاں) اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو میں نے پھر عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو میں نے پھر عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے پھر جواب دیا (ہاں ہاں) اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس

تشریح: نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مقصد امت کو متنبہ اور خبردار کرنا ہے کہ جنت بھی انسان سے انتہا درجہ قریب ہے آسانی سے اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ اشہدان لا الہ الا اللہ و اشہدان محمد رسول اللہ صدق دل سے کہا اور جنت کا حقدار ہو گیا اگر کہتے ہی موت آ گئی تب تو سیدھا جنت میں جائے گا حدیث شریف میں آیا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة اور اگر کلمہ پڑھنے کے بعد زندہ رہا اور اس کلمہ کے مصداق کے مطابق یعنی دین کے تمام احکام فرائض و مامورات پر عمل کیا اور ممنوعات و منہیات سے اجتناب کیا اور دور رہا اگر بتقاضائے بشریت کوئی گناہ یا نافرمانی سرزد ہو گئی تو فوراً توبہ کر لی تب بھی جنت میں داخل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہاں اگر کوئی گناہ سرزد ہوا کوئی نافرمانی ہوئی اور بغیر توبہ کے موت آ گئی جو ایک سچے مومن سے بے حد مستبعد ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت داخل ہے چاہے معاف فرمائیں چاہے بقدر گناہ سزا دیں یا یوں کہئے کہ گناہ کی آلودگی اور گندگی کو جہنم کی آگ میں جلا کر دور فرمادیں اور پاک و صاف کندن بنا دینے کے بعد جنت میں داخل فرمائیں صدق دل سے کلمہ پڑھنے کے بعد جنت ملے گی ضرور آگے پیچھے دیر سویر کی دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

نے چوری کی ہو تین مرتبہ میں نے اسی طرح سوال کیا اور تینوں مرتبہ آپ نے یہی جواب دیا۔ (بخاری شریف)

بخاری شریف ہی کی ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس وقت سو نہیں رہے تھے بلکہ نزول وحی کے وقت جور بودگی کی کیفیت ہوا کرتی تھی وہ طاری تھی اور اسی وقت حضرت جبرئیل علیہ السلام امت کے لئے یہ بشارت لے کر آئے تھے اور جیسے ابو ذرؓ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے یہ سوال کیا ہے اور آپ نے جواب دیا ہے بالکل اسی طرح آپ نے جبرئیل علیہ السلام سے وان ذنی وان سرق بغرض تحقیق یہی سوال کیا تھا اور جبرئیل نے وحی الہی کے مطابق وان ذنی وان سرق جواب دیا تھا۔

توبہ کے دروازے کے کھلا ہونے کے اعلان کے بعد ساری زندگی ایک مسلمان بغیر کسی دشواری یا تنگی کے دین اسلام پر پختگی کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے۔

سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتلا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے اس کے بارے میں دریافت کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا (صدق دل سے) امنت باللہ کہو اور (ساری عمر) اسی پر قائم رہو۔ صحیح مسلم

امنت باللہ صدق دل سے کہنے کے بعد یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی مسلمان سے کوئی گناہ یا معصیت سرزد ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کرے پھر اسے جنت میں داخل ہونے سے کون روک سکتا ہے اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا۔

بلا شک وشبہ جن لوگوں نے ربنا اللہ (صدق دل سے) کہا اور پھر اسی پر (ساری زندگی) قائم رہے (مرنے کے

وقت) ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں تم (کسی بات کا) خوف نہ کرو اور نہ غم کرو اور اس جنت کی تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔

ہمارے زمانے کے غافل اور بے خبر مسلمان اس قسم کی باتوں اور کاموں سے اجتناب کریں اور احتیاط برتیں خصوصاً استہزاء بآیات اللہ اور استہزاء باحادیث الرسولؐ کہ اس قسم کے اقوال و افعال کو ہنسی مذاق کہہ کر نظر انداز نہ کریں خصوصاً نام نہاد تعلیم یافتہ نوجوان طبقہ کو ان کی زبان تو بہت ہی بے لگام ہے انہیں خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء اور ہنسی مذاق سے بھی ایک مسلمان کافر اور جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ العیاذ باللہ (پناہ بخدا)

یاد رکھئے یہ احکام الہی قدیم زمانے کے منافقین کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں قرآن کریم کوئی داستان پارینہ اور تاریخ اقوام دیرینہ نہیں ہے بلکہ قرآن کریم تو رہتی دنیا تک انسانوں کے لئے کتاب ہدایت اور مشعل نور ہے آج بھی جو شخص ان منافقین جیسے اقوال و افعال کا ارتکاب کرے گا کافر اور جہنم رسید ہو جائے گا۔

اس تمام تر تفصیل کے ساتھ مختصر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مختصر حدیث کی گہرائیوں اور وسعتوں کو سمجھئے اور سبحان اللہ کہئے۔

جنت اور جہنم دونوں ایک مسلمان سے بے حد قریب ہیں نہایت آسانی سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے چاہے جہنم میں گویا جنت یا جہنم کے علاوہ کوئی تیسری جگہ نہیں ہے اب جہاں چاہے اپنا ٹھکانا بنالے اس کے فعل و عمل پر موقوف ہے اسی کی ترجمانی شاعر مشرق علامہ اقبال نے ذیل کے شعر میں کی ہے۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی

یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ تاری ہے

واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب

جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر نیک ذریعہ

عن ابی فراس ربیعہ بن کعب الاسلمی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اهل الصفة رضى الله عنه قال: كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتي بهوضونه، وحاجته فقال: سلني فقلت: اسألك مرافقتك في الجنة فقال: او غير ذلك؟ قلت: هو ذاك قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور اصحاب صفہ میں سے ہیں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسر کیا کرتا تھا تو (جب آخر شب میں آپ بیدار ہوتے تو) میں روزانہ وضو کے لئے پانی اور دوسری ضروریات (استنجے کے لئے ڈھیلے وغیرہ) پیش کیا کرتا تھا (ایک دن) آپ نے (میری خدمت سے خوش ہو کر) فرمایا مجھ سے کچھ مانگو! تو میں نے عرض کیا میں تو جنت میں آپ کی رفاقت کی درخواست کرتا ہوں آپ نے فرمایا اس کے علاوہ؟ میں نے عرض کیا ”بس یہی“ آپ نے ارشاد فرمایا: تو تم اپنے اوپر کثرت سے نفل نمازیں پڑھنے کو لازم کر کے میری مدد کرو (تو میں) جنت میں بھی تم کو اپنے ساتھ رکھ سکوں گا۔

لئے جنت میں آپ کی رفاقت کی درخواست کی تاکہ وہاں بھی آپ کی خدمت و رفاقت کی سعادت اور دیدار محبوب کی نعمت نصیب ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اس خیال سے کہ ممکن ہے انہوں نے بے سوچے سمجھے کہہ دیا ہو دوبارہ ارشاد فرمایا: او غیر ذلک؟ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا: ہو ذاک بس میرا مدعا تو یہی ہے۔

اس سوال و جواب سے تحقیق ہو گئی کہ ان کی واحد آرزو اور سب سے بڑی خواہش یہی ہے کیونکہ ان کے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں کہ محبت ہمہ وقت محبوب کے ساتھ رہے۔ مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں اس رفاقت کی دعا کرنے سے پہلے ان کے اندر اس رفاقت کی اہلیت پیدا کرنے کی غرض سے فرمایا: فأعني بكثرة السجود: تو تم میری مدد کرو کثرت سے نفیس پڑھنے کے ذریعہ۔

یعنی اس رفاقت کی دعا اور اس کی قبولیت کے بارے میں تم میری مدد کرو اور کثرت سے نفلیں پڑھا کرو تاکہ تم محبوب رب

تشریح: جلیل القدر صحابی حضرت ابو فراس اسلمی رضی اللہ عنہ کا یہ جذبہ محبت اور خدمت محبوب کا یہ شوق کہ دونوں جہان کی نعمتوں میں سے کسی بڑی سے بڑی نعمت کے بجائے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں طلب کرنا ایک ایسا بے نظیر اور لاثانی جذبہ محبت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین صحابہ کے علاوہ اس کی مثال نہیں ملتی ظاہر ہے کہ حاصل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت گزاری سے خوش ہو کر فرمایا تھا: اسلمی! مانگ جو مانگتا ہے؟ اس وقت اگر یہ دونوں جہاں دنیا و آخرت کی بڑی سے بڑی نعمت بھی مانگتے تو یقیناً وہ نعمت اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے مگر انہوں نے جنت میں اپنے محبوب کی رفاقت کی درخواست صرف اس لئے کی کہ دنیا میں تو بہر حال اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو آپ کی صحبت و رفاقت کی سعادت نصیب ہو گئی تھی مگر اندیشہ تھا کہ کہیں جنت میں آپ کے درجات عالیہ کی رفعت کی بنا پر اس نعمت سے محروم نہ ہو جاؤں اس لئے کہ ان کے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی محرومی نہ تھی اس

العالمین بن کر جنت میں میری رفاقت کی سعادت حاصل کر سکو کیونکہ جنت میں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق وہی بن سکتا ہے جو خود بھی محبوب رب العالمین ہو اور اسی باب کی حدیث نمبر اول کے ذیل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ محبوب رب العالمین کے مرتبے پر پہنچنے کا واحد ذریعہ کثرت سے نفلیں پڑھنا ہے۔

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فعلیک بکثرت السجود۔ ”اپنے اوپر کثرت سے نفلیں پڑھنا لازم کرلو“ کے بجائے فاعنی بکثرت السجود۔ ”تو تم میری مدد کرو کثرت سے نفلیں پڑھ کر“ فرما کر انتہائی شفقت و رافت کا اظہار فرمایا ہے یعنی میں بھی دل سے چاہتا ہوں اور میری بھی خواہش ہے کہ تم جنت میں میرے رفیق ہو مگر اس کے لئے تمہارا محبوب رب العالمین کے مرتبہ پر پہنچنا ضروری ہے اس لئے تم بکثرت نفلیں پڑھ کر میری مدد کرو اور میری خواہش کو پورا کرو سبحان اللہ۔

چنانچہ جہاں مردوں کو اللہ کے حکم کے مطابق عظیم اور پر مشقت کاموں کے انجام دینے کے بعد جنت ملتی ہے وہاں عورتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق چند آسان ترین کاموں کو انجام دینے سے ہی جنت مل جاتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عورت جب پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لے ماہ رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنی عصمت کی حفاظت

کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس کو اختیار ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ مشکوٰۃ ص ۲۸۱
اسی لئے احادیث میں کسی عادت محال چیز کی دعا کرنے کی ممانعت آئی ہے مثلاً کوئی بوڑھا سفید ریش دعا کرے اے اللہ تو مجھے جوان اور میرے بال جوانوں جیسے کر دے اگرچہ یہ قدرت خداوندی کے پیش نظر محال نہیں ہے مگر قانون فطرت کے خلاف ہے۔

اسی لئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوہریرہؓ اسلمی کے درخواست کرنے پر اسی وقت ان کے لئے جنت کی رفاقت کی دعا نہیں فرمائی باوجودیکہ ان کے اس جذبہ کو دیکھ کر آپ بھی چاہتے تھے کہ ان کو یہ سعادت حاصل ہو جائے مگر درخواست کرنے کے وقت وہ اس کے اہل نہیں تھے اس لئے پہلے اس سعادت کو حاصل کرنے کی اہلیت پیدا کرنے کی تدبیر بتلائی اور ازراہ شفقت اس مشقت کو اپنی مدد سے تعبیر فرمایا کہ یہ تمہاری ہی خواہش نہیں ہے بلکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ تم کو یہ سعادت حاصل ہو جائے اس لئے تم اپنی نہیں میری خواہش کو پورا کرنے کے لئے میری مدد کرو اور یہ مشقت برداشت کرو۔ سبحان اللہ کس قدر آسان ہو گیا ان کے لئے رات دن نفلیں پڑھنا کہ یہ میں اپنے محبوب کی مدد کر رہا ہوں اپنی نہیں قربان جائیے اس رافت و شفقت پر فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم (میرے ماں باپ آپ پر قربان) مجاہدہ کے باب سے اس حدیث کا تعلق ظاہر ہے۔

دعا کیجئے

یا اللہ مجھے بخش دیجئے اور مجھ پر رحمت کیجئے اور مجھے چھین دیجئے اور مجھے رزق دیجئے۔ یا اللہ میں کم ہمتی سے، سستی، بزدلی، انتہائی بڑھاپے، قرضہ، اور گناہ سے اور عذاب دوزخ سے اور دوزخ کے فتنہ سے اور قبر کے فتنہ سے اور قبر کے عذاب سے مالدار کی کے برے فتنہ سے محتاجی کے برے فتنہ سے، اور مسیح دجال کے برے فتنہ سے، زندگی اور موت کے فتنہ سخت دلی، غفلت، تنگدستی، ذلت، بیچارگی، کفر و فسق، ضد اضدی (نفسانیت)، (لوگوں کے) سناوے، دکھاوے (ریا و نمائش)، بہرہ پن، گونگے پن، جنون، جذام، بری بیماریوں، قرضہ کے بوجھ سے فکر، غم، لوگوں کے دباؤ، اور اس سے کہ میں نا کارہ عمر تک پہنچوں، دنیا کے فتنہ، غیر نافع عہد، بغیر خشوع والے دل، اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو مقبول نہ ہو ان سب چیزوں سے میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں

نفل نمازوں سے درجات کی بلندی

عن ابی عبد اللہ، ویقال: ابو عبد الرحمن، ثوبان مولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: علیک بکثرة السجود فانک لن تسجد لله سجدة الا رفعک الله بها درجة وحط عنک بها خطیئة (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو عبد اللہ اور بقول بعض ابو عبد الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے آپ نے فرمایا تم کثرت سے (نفلیں پڑھنے اور) سجدے کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو اس لئے کہ تم جو سجدہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے کرو گے اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے تمہارا ایک درجہ بلند فرمادیں گے اور ایک خطا معاف فرمائیں گے۔ یعنی تم جتنی زیادہ نفلیں پڑھو گے اور ان میں جتنے زیادہ سجدے کرو گے اسی قدر اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند فرمائیں گے اور اسی قدر تمہاری خطائیں معاف فرمائیں گے۔

جس کی تفصیل آپ اسی باب میں پڑھ چکے ہیں۔

بعض علماء دین کا نوافل میں کثرت سجد کی ترغیب سے مطلقاً کثرت رکوع و سجود کی فضیلت پر استدلال کرنا بے محل ہے۔ واللہ اعلم

بہترین انسان

حضرت ابو صفوان عبد اللہ بن بسر اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر دراز ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ (ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے)

حدیث اپنے مفہوم اور مصداق کے اعتبار سے بالکل واضح ہے ظاہر ہے کہ حسن عمل اور نیکو کاری کی توفیق کے ساتھ ساتھ عمر دراز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے انسان کو اپنی ذات کے لئے بھی وسیع سے وسیع تر جنت بنانے کا موقع میسر آتا ہے اور خدا کی مخلوق کے لئے بھی سایہ رحمت بنتا ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے۔

خیر الناس من یفعل الناس بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔

تشریح: اس باب کی سابقہ احادیث سے معلوم ہو چکا کہ کثرت سے نفلیں پڑھنا اللہ سے قرب حاصل کرنے اور محبوبیت کے مرتبہ پر پہنچنے کا یقینی ذریعہ ہے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان نفلوں میں طول قیام کی نسبت کثرت رکوع و سجود افضل ہے اور رفع درجات اور عفو خطایا کا موجب ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ نوافل جن کے بغرض تقرب الی اللہ پڑھنے کی ترغیب فرمائی ہے۔ ان میں نہ وقت کی قید ہے نہ تعداد کی ان میں کثرت رکوع و سجود ہی افضل ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں تصریح فرمائی ہے۔

اقرب ما یكون العبد من ربه وهو ساجد
عبدیت کا حقیقی مظاہرہ معبود کے سامنے سر بسجود ہو جانے میں ہی مضمر ہے۔

اور وہ قیام لیل جس کا حکم سورۃ منزل کے اندر ذکر فرمایا ہے اس میں طول قیام اور زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن ہی افضل ہے اسی لئے ایک سال کی اس طویل ریاضت اور مجاہدہ کے بعد اس طویل قیام اور قرأت قرآن میں تخفیف فرمادی گئی

اس نفع رسانی کی مختلف اور متنوع صورتیں ہیں جو تفصیل کے ساتھ احادیث میں مذکور ہیں۔ یہی وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کی وفات پر زمین و آسمان بھی روتے ہیں۔

اس کے برعکس اگر حسن عمل کی توفیق کے ساتھ عمر دراز نصیب نہ ہوئی تو خدا کی مخلوق بھی زیادہ عرصہ تک اس کی نیک ذات سے فائدہ نہ اٹھا سکی خود بھی آخرت کے لئے معتد بہ ذخیرہ مہیا کرنے سے قاصر رہا یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی نیک نیتی اور حسن عمل کی بنا پر اس کی مکافات فرمادیں۔

اور اگر خدا نخواستہ عمر دراز تو ہوئی مگر حسن عمل کی توفیق سے محروم رہا تب تو زمین و آسمان بھی اس کی ایذا و سانیوں اور مضرت رسانیوں سے تنگ ہوتے ہیں اور اس کی موت کی دعائیں مانگتے ہیں اور خلق خدا بھی اور خود اپنی ذات بھی اپنی بدکاریوں اور بد اعمالیوں کی وجہ سے تنگ آ جاتی ہے اور زندگی وبال ہو جاتی ہے جتنی عمر دراز ہوتی ہے اسی قدر جہنم کے گونا گوں عذابوں کا ذخیرہ تیار ہوتا رہتا ہے یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

پس ان (کی وفات پر) آسمان اور زمین نہیں روئے اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان عمر دراز کو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت سمجھے اور اس کو

زیادہ سے زیادہ نیکو کاریوں اور عبادات و طاعات میں صرف کردے ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دے اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ عام طور پر انسان بڑھاپے میں قویٰ اور اعضاء کے طبعی اور فطری انحطاط کی وجہ سے تنگ آ کر موت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے حالانکہ احادیث میں موت کی دعا مانگنے کی ممانعت آئی ہے بلکہ اس کی بجائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ ذیل دعا کی تعلیم دی ہے۔

اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لئے خیر و برکت کا باعث ہو اور تو مجھے اٹھالے جبکہ وفات میرے لئے بہتر ہو اور زندگی کو میرے لئے ہر طرح کی خیر و برکت میں زیادتی کا باعث بنا اور موت کو میرے لئے ہر قسم کے شر سے راحت پانے کا ذریعہ بنا۔

باقی پیرانہ سالی کے ضعف کی مکافات کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

بخدا ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا پھر ہم نے پست درجہ میں لوٹا دیا۔ (بوڑھا اور نا کارہ بنا دیا)

بجز ان لوگوں کے جو (جوانی میں برابر نیک کام کرتے رہے) پس ان کیلئے (بڑھاپے میں بھی) اجر و ثواب (جاری رہے گا) منقطع نہ ہوگا۔

دعا کیجئے

اے میرے رب! میری مدد کیجئے اور میری مخالفت میں کسی کی مدد نہ کیجئے مجھے فتح دیجئے اور کسی کو میرے اوپر غالب نہ کیجئے اور میرے حق میں (اچھی) تدبیر کیجئے اور میرے مقابلہ میں کسی کی تدبیر نہ چلائیے۔ مجھے ہدایت فرمائیے اور ہدایت کو میرے آسان کر دیجئے۔ جو مجھ پر زیادتی کرے اس کے مقابلہ میں میری مدد کیجئے۔ اے میرے پروردگار! مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو بہت یاد کیا کروں۔ آپ کا بہت شکر ادا کیا کروں، آپ سے بہت ڈرا کروں آپ کی بہت فرمانبرداری کیا کروں۔ آپ کا بہت مطیع رہوں۔ آپ سے ہی سکون پانے، آپ ہی کی طرف متوجہ ہونے والا، آپ ہی کی طرف رجوع ہونے والا رہوں۔

ایک شہید کی شاندار شہادت

عن انس رضی اللہ عنہ قال: غاب عمی انس بن النضر رضی اللہ عنہ عن قتال بدر فقال: یا رسول اللہ غبت عن اول قتال قاتلت المشرکین لئن اللہ اشهدنی قتال المشرکین لیرین اللہ ما اصنع فلما کان یوم احد انکشف المسلمون (متفق علیہ) **نتیجہ:** حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میرے چچا نضر بن انس رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تو انہوں نے (ازراہ تاسف) عرض کیا: یا رسول اللہ! (مجھے افسوس ہے) آپ نے مشرکین سے جو پہلی جنگ لڑی میں اس میں شریک نہ ہو سکا بخدا (آئندہ) اگر اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے جنگ میں شرکت کا مجھے موقعہ دیا تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دکھلا دیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں تو جب جنگ احد ہوئی (اور خلاف توقع) مسلمانوں کے پاؤں اکٹڑ گئے تو نضر بن انس نے کہا اے اللہ جو ان مسلمانوں نے کیا (خلاف توقع پسپا ہو گئے) اس کے لئے میں تجھ سے معذرت خواہ ہوں اور جو ان مشرکین نے آپ کے چہرہ مبارک کو زخمی کیا اس سے میں بے تعلقی کا اظہار کرتا ہوں پھر (یہ کہہ کر) وہ آگے بڑھے تو سعد بن معاذ ان کے سامنے آ گئے تو انہوں نے کہا اے سعد بن معاذ رب کعبہ کی قسم یہ ہے جنت میں تو احد کے آگے جنت کی خوشبوئیں سونگھ رہا ہوں (اس پر) سعد نے عرض کیا: جو نضر بن انس نے کر دکھایا میں تو یا رسول اللہ نہیں کر سکا انس کہتے ہیں چنانچہ (جنگ ختم ہونے کے بعد) ہم نے ان کے جسم پر اسی سے کچھ زیادہ تلواروں کے یا نیزوں کے یا تیروں کے زخم پائے اور ہم نے ان کو قتل کیا ہوا پایا (مشرکین نے ان کے ناک کان کاٹ دیئے تھے اور چہرہ مسخ کر دیا تھا اس لئے) سوائے ان کی بہن کے اور کوئی ان کو شناخت بھی نہ کر سکا ان کی بہن نے بھی صرف انگلیوں کے پوروں سے پہچانا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے ہم یقین رکھتے یا گمان کیا کرتے تھے کہ یہ آیت کریمہ ذیل نضر بن انس کے اور انہی جیسے دوسرے غازی مومنین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

والوں نے (اپنے عہد میں) ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی حضرت نضر بن انس رضی اللہ عنہ کا یہ جذبہ اور اس پر نوراً عمل سراسر مجاہدہ ہے۔

اللہ کی راہ میں خرچ

حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس زمانے میں آیت صدقہ نازل ہوئی ہے ہم لوگ عام طور پر بار برداری کی مزدوری کیا کرتے تھے تو (صدقہ کی آیت نازل ہونے کے بعد) ایک آدمی آیا اور اس نے بہت سا مال صدقہ میں دیا تو اس پر منافقوں نے (ازراہ

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فممنہم من قضیٰ نحبه ومنہم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلاً (پارہ ۲۱ سورۃ الاحزاب ع ۳۰ آیت ۲۳)

ایمان والوں میں (کہتے ہی) ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جس بات پر عہد کیا تھا (کہ ہم اللہ کی راہ میں جان دے دیں گے) اس کو سچا کر دکھایا پس ان میں سے بعض نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی (اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے) اور بعض انتظار میں ہیں (کہ کب موقعاً آئے اور ہم جان دیں) اور ان ایمان

ہیں جس کا حال آپ اسی باب کی حدیثوں میں پڑھ چکے ہیں اور جس کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

اتقوا النار ولو بشق تمرة (جہنم کی) آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعہ سے ہی ہو۔ بہر حال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعہ امت کو توجہ دلاتے ہیں کہ ہر وہ مسلمان جسے آخرت کی فکر ہو اس کو چاہئے کہ خطاؤں اور گناہوں کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کی غرض سے دیگر کارہائے خیر کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی ضرور کرتا رہے۔

ہمارا حال

لیکن ہم یعنی آج کل کے عام مسلمان تو اس طرح دنیا کی اغراض و خواہشات میں مستغرق اور ڈوبے ہوئے ہیں کہ سرائٹھانے تک کی فرصت نہیں آخرت کی فکر تو کجا کبھی بھول کر بھی خیال تک نہیں آتا ”وائے بر بادو بر حال ما“ افسوس ہم پر اور ہمارے حال پر ہمارا حال تو یہ ہے

شب چو عقد نماز بر بندم چہ خورد بامداد فرزندم
رات کو جب نماز کی نیت باندھ کر (کھڑا ہوتا ہوں) تو (ساری نماز میں یہی سوچتا رہتا ہوں) کہ صبح میرے بچے کیا کھائیں گے؟ (اور کہاں سے آئے گا)

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانہ میں ایسے خدا پرست لوگوں پر طعن و تشنیع کرنے اور مذاق اڑانے والے منافق دشمنان دین و ایمان لوگ ہوئے ہیں اور حدیث شریف اور آیت کریمہ ایسے ہی دشمنان دین و ایمان منافقین کی خدا دشمنی سے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لئے وارد اور نازل ہوئی ہیں اور یہ ایک بڑا مجاہدہ کہ ایسے مارا آستین دشمنوں کے طعن و تشنیع اور استہزاء و تمسخر کے ڈنک سہنا اور صراط مستقیم پر قائم رہنا آسان کام نہیں ہے۔

طنز) کہا ریا کار ہے (دکھلاوے کی خاطر اتنی فیضی دکھا رہا ہے) دوسرا شخص ایک صاع (جو) لایا تو اس پر (ازراہ تمسخر) کہا اللہ تو اس کے صاع سے بے نیاز ہے (اسے اس کی ضرورت نہیں یہ بھی کیوں لایا) اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جھدھم فیسخرھون منهم سخر اللہ منھم ولھم عذاب الیم (سورۃ توبہ رکوع ۱۶ آیت ۷۹)

وہ لوگ جو ایمان والوں میں سے دل کھول کر صدقہ کرنے والوں پر بھی طعن و تشنیع کرتے ہیں اور ان پر بھی جن کو بجز اپنی محنت و مشقت کی مزدوری کے اور کچھ میسر نہیں ٹھٹھہ کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے ٹھٹھہ کیا ہے اور انہی کے لئے دردناک عذاب ہے۔

تشریح: مذکورہ بالا حدیث مسلمانوں کے اس دور سے متعلق ہے جبکہ انصار عام طور پر انتہائی افلاس اور عسرت کی زندگی بسر کر رہے تھے مگر اس کے باوجود ان کو اپنی آخرت کی فکر تھی صدقہ کی آیت نازل ہوتے ہی ہر شخص حسب مقدور صدقہ پیش کرتا تھا اور یہ طعن و تشنیع کرنے والے اور مذاق اڑانے والے وہی منافقین تھے جن کے حسد و نفق کا تفصیلی بیان اس سے پہلے اسی باب کی حدیث میں آچکا ہے اللہ تعالیٰ کا دنیا میں ان کو کچھ نہ کہنا اور آخرت میں ان کی منافقانہ حرکات پر دردناک عذاب کی خبر دینا جزاء بالمثل ہے اسی لئے مشاکلت و مشابہت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے معاملہ کو سحر یہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ظاہر ہے کہ اس صدقہ سے زکوٰۃ مراد نہیں ہے اس لئے کہ زکوٰۃ تو ایسے مفلس و نادار لوگوں پر واجب ہی نہیں ہوتی بلکہ اس صدقہ سے نفلی صدقہ مراد ہے جس کی نہ کوئی مقدار مقرر ہے نہ جس نہ ہی اس میں صاحب نصاب ہونا اور حوالان حول (سال گزرتا) شرط ہے۔ بلکہ یہ وہ صدقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس تقرب کا وسیلہ بنتے

اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے خطاب

عن سعید بن عبدالعزیز عن ربیعہ بن یزید عن ابی سعید الخولانی عن ابی فرجندب بن جنادة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن اللہ تبارک وتعالیٰ انہ قال: **تَبَجَّحْتُ**: سعید بن عبدالعزیز ربیعہ بن یزید سے اور ربیعہ ابوسعید خولانی سے اور ابوسعید ابوذر جندب بن جنادة رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

۱۔ اے میرے بندو! میں نے خود اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی (ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو) حرام کیا ہے لہذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔
اے میرے بندو! تم میں سے ہر شخص گم کردہ راہ ہے سوائے اس شخص کے جس کو میں ہدایت دوں لہذا تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ضرور ہدایت دوں گا۔

۳۔ اے میرے بندو! تم میں سے ہر شخص لباس کا محتاج ہے سوائے اس شخص کے جس کو میں لباس پہناؤں گا پس تم مجھ ہی سے لباس طلب کرو میں تمہیں ضرور لباس پہناؤں گا۔
۴۔ اے میرے بندو! تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے سوائے اس شخص کے جس کو میں کھانے کو دوں پس تم مجھ ہی سے کھانا طلب کرو میں تمہیں ضرور کھلاؤں گا۔

۵۔ اے میرے بندو! تم رات دن خطائیں اور گناہ کرتے رہتے ہو اور میں ہی تمام گناہ معاف کرتا ہوں لہذا تم مجھ سے گناہ معاف کراؤ میں تمہارے سب گناہ معاف کروں گا۔

۶۔ اے میرے بندو! نہ تم مجھے نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتے ہو کہ نقصان پہنچا سکو اور نہ تم مجھے نفع پہنچانے کی قدرت رکھتے ہو کہ نفع پہنچا سکو۔

۷۔ اے میرے بندو! اگر تم اگلے پچھلے اور جن وانس (سب کے سب) تم میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار اور پرہیزگار آدمی کی طرح پرہیزگار بن جاؤ تو میری خدائی میں اس سے ذرہ برابر اضافہ نہ ہوگا۔

۸۔ اے میرے بندو! اگر تم اگلے پچھلے اور جن وانس (سب کے سب) تم میں سے سب سے زیادہ بدکار آدمی کی طرح بدکار بن جاؤ تو اس سے ذرہ برابر میری خدائی میں کمی نہ آئے گی۔

۹۔ اے میرے بندو! تمہارے اگلے اور پچھلے اور جن وانس (سب مل کر) کھلے میدان میں جمع ہو کر (بیک وقت) مجھ سے (اپنی اپنی حاجت کا) سوال کرو تو میں اسی وقت ہر شخص کی حاجت پوری کر دوں گا اور اس سے جو خزانے میرے پاس ہیں ان میں کوئی کمی نہ آئے گی بجز اس سوئی کے جس کو سمندر میں ڈبو کر نکال لیا جائے تو اس سے سمندر کے پانی میں کچھ بھی

کی نہیں آتی (ایسے ہی تم میں سے ہر ایک سوال پورا کر دینے سے میرے خزانوں میں ذرا بھی کمی نہ آئے گی)

۱۰۔ اے میرے بندو! (یہ جزاء و سزا) تو تمہارے (اچھے برے) اعمال ہی ہیں جن کو میں تمہارے لئے (اعمال ناموں میں) جمع کرتا رہتا ہوں پھر قیامت کے دن تم کو وہی پورے کے پورے دے دوں گا تو جس کو جزائے خیر ملے اس کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے (کہ اسی نے نیک کاموں کی توفیق دی) اور جو اس کے سوا پائے (یعنی جو اپنے اعمال بد کی سزا پائے) اس کو خود اپنے کو برا کہنا چاہئے (کہ نہ شیطان کے کہنے میں آ کر برے کام کرتا نہ سزا بھگتا)

سعید (اس حدیث کے راوی) نے بیان کیا کہ ابوسعید خولانی جب اس حدیث کو روایت کرتے تو (غلاموں کی طرح) باادب و وزانو بیٹھ جایا کرتے۔ مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا فرماتے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں: اہل شام کی حدیثوں میں اس حدیث سے زیادہ شریف (شرف والی) کوئی حدیث نہیں ہے۔

تشریح: یہ حدیث قدسی خود آپ اپنی شرح ہے کسی مزید تشریح کی محتاج نہیں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی بے پایاں اور لامتناہی قدرت اور عظمت و جلال کا مظہر ہے تو دوسری طرف بندوں سے بے پایاں محبت و شفقت اور رحمت و رأفت اس خطاب سے مترشح ہے درحقیقت رب جلیل کے اس مشفقانہ خطاب اور ذرہ نوازی کا تقاضا یہی ہے کہ حضرت ابوادریس خولانی کی طرح نیازی مند اور فرمانبردار غلاموں کی طرح باادب اور وزانو بیٹھ کر سر تسلیم خم کریں اور اس حدیث کو بیان کریں یا پڑھیں اور سنیں نیز بہت اچھا ”یاد رست“ فرمایا وغیرہ مناسب الفاظ میں اور تشکر آفرین انداز میں جواب دیں۔

علمی تحقیق

یہ حدیث قدسی ایک اہم علمی تحقیق کے لئے بھی روشن دلیل ہے وہ ایک مشہور و معروف مسئلہ ہے کہ جزا عین عمل ہے یا عمل

دعا کیجئے

اے میرے پروردگار! میری توبہ قبول کیجئے اور میرے گناہ دھو دیجئے۔ اور میری دعا قبول فرمائیے اور میری (دینی) حجت قائم فرمائیے اور میری زبان درست رکھئے، میرے دل کو ہدایت پر رکھئے اور سینہ کی کدورت نکال دیجئے۔

کے علاوہ ہے؟ محققین کے نزدیک بندوں کے تمام اچھے یا برے گونا گوں اعمال و افعال باقی رہتے ہیں فنا نہیں ہوتے گواہیں نظر نہ آئیں اور یہی گونا گوں اعمال صالحہ اور حسنات آخرت میں گونا گوں نعيم جنت کی صورت اختیار کر لیں گے اور یہی اعمال سید (برے اعمال) آخرت میں گونا گوں عذاب جہنم کی شکل اختیار کر لیں گے اس مسئلہ کا عنوان ہے ”تجسد اعمال“

اس تحقیق کے ثبوت میں اگرچہ قرآن و حدیث کی بے شمار نصوص اور تصریحات موجود ہیں اس کے باوجود ظاہر پرست علماء عقلیت پرست یونانی فلسفہ سے متاثر لوگ (معتزلہ) اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور صریح آیات و احادیث میں طرح طرح کی تاویلیں کرتے ہیں شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس حقیقت کا اظہار ذیل کے شعر میں کہا ہے۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ تاری ہے

اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے خطاب

عن سعید بن عبد العزیز عن ربیعہ بن یزید عن ابی سعید الخولانی عن ابی ذر جندب بن جنادة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن اللہ تبارک وتعالیٰ انه قال:

ترجمہ: سعید بن عبد العزیز، ربیعہ بن یزید سے اور ربیعہ ابو سعید خولانی سے اور ابو سعید ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ہماری زندگی میں یقین کے فوائد

اگر آج مسلمان یقینی طور پر اس جزا و سزائے اعمال کی حقیقت کو باور کر لیں کہ جو چھوٹے بڑے گناہ، فسق و فجور، بدکاری و حرام خوری لوگوں پر ظلم و ستم اور حق تلفیاں ہم شب و روز کرتے رہتے ہیں چاہے کتنے ہی خفیہ طور پر کریں کسی تنفس کو بھی پتہ نہ چلنے دیں ان کے ارتکاب کا کوئی ثبوت اثر و نشان وغیرہ بھی نہ چھوڑیں ان کی کوئی اذیت تکلیف یا عذاب بھی محسوس نہ ہو حتیٰ کہ ہم بالکل پاک و صاف اور متقی و پرہیزگار نظر آئیں تب بھی یہ گناہ (جرائم) ہرگز فنا نہیں ہوتے مٹ نہیں جاتے بلکہ ہمارے وجود کے ساتھ باقی اور چمٹے رہتے ہیں صرف اتنا ہے کہ اس زندگی میں ہمیں محسوس نہیں ہوتے نہ ان کی اذیت و تکلیف یا کسی قسم کا عذاب ہی محسوس ہوتا ہے لیکن مرنے کے بعد آخرت میں یہی ہماری سیہ کاری، نافرمانیاں چھوٹے بڑے گناہ کفریہ و شرکیہ اعمال و افعال ظلم و جور جہنم کے ان ہولناک عذابوں کی شکل اختیار کر لیں گے جن کی خبر قرآن و حدیث میں دی گئی ہے الا یہ کہ ہم توبہ و استغفار اور مکفرات (وہ عبادتیں جو گناہ کا کفارہ بنتی ہیں) کے ذریعہ ان گناہوں کا ازالہ کر لیں اور دنیا میں ہی ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں حقوق العباد ہوں تو ان کو ادا کریں یا معاف کر لیں ورنہ تو انہی سیاہ کاریوں حرام خوریوں حق تلفیوں

اور فسق و فجور کفر و شرک کی آگ میں ہم ہمیشہ ہمیشہ جلتے اور ترپتے رہیں گے اور جیسے زندگی بھر ہم نے ان گناہوں کو نہیں چھوڑا ایسے ہی آخرت میں یہ گناہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے دنیا کی زندگی فانی تھی موت آنے پر ختم ہو گئی آخرت کی زندگی ابدی اور نہ ختم ہونے والی ہے وہاں موت نہ آئے گی اس لئے خود کردہ عذاب سے کبھی بھی چھٹکارا نصیب نہ ہوگا۔

اسی طرح ہمارے تمام اعمال صالحہ تمام عبادتیں اور طاعتیں غرض تمام نیکوکاریاں ہرگز فنا نہیں ہوتیں بلکہ باقی اور ہمارے ساتھ رہتی ہیں گو ہمیں اپنی اس زندگی میں نظر نہ آئیں نہ ان کی موجودگی کا کوئی اثر مسرت و فرحت لطف و لذت محسوس ہو بلکہ ہم تو اپنی جہالت کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ناگوار حالات کے باوجود مسجد میں جا کر نماز پڑھ لی سخت گرمی اور بھوک پیاس کی شدت کے باوجود روزے رکھ لئے مال کی فطری محبت کے باوجود سال پورا ہوتے ہی پورے مال کی زکوٰۃ نکال دی سفر کی دشواریوں کے باوجود حج و عمرہ کر لیا قصہ ختم ہوا ہمیں کیا ملا ہم تو ویسے کے ویسے رہے جیسے پہلے تھے لیکن یہ قطعاً جہالت شیطان کا فریب اور مکار نفس کا دھوکا ہے درحقیقت وہ ہماری نمازیں جوں کی توں باقی اور ہمارے ساتھ ہیں وہ روزے بھی جو ہم نے رکھے ہیں موجود ہیں جو زکوٰۃ خیرات ہم نے نکالی وہ بھی کہیں نہیں گئی

ہمارے ساتھ ہے حج و عمرہ بھی اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ موجود و برقرار ہیں اسی طرح تمام عبادات و حسنات ہمارے ساتھ موجود ہیں صرف اتنا ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتیں نہ ان کے موجود ہونے کا ہم کوئی اثر محسوس کرتے ہیں لیکن مرنے کے بعد آخرت میں یہی عبادات و طاعات اعمال صالحہ و حسنات ایسی حسین و جمیل صورت میں ہمارے سامنے آئیں گی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو گا نہ کسی کان نے سنا ہو گا نہ کسی بشر کے وہم و خیال میں آئی ہوں گی یہی وہ نعیم جنت ہیں جن کے حصول کی بشارت قرآن کریم اور مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور ہمیشہ ہم اس ابدی عیش و عشرت اور دائمی لطف و سرور میں ان نشاط آفرین حسنات سے محفوظ اور لطف اندوز ہوتے رہیں گے اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس معجز خطاب میں فرمایا ہے۔

یہ (جزا و سزا) تو تمہارے (اچھے برے) اعمال ہی ہیں جن کو میں تمہارے لئے (اعمال ناموں میں) جمع کرتا رہتا ہوں پھر قیامت کے دن وہی پورے کے پورے تمہیں دے دوں گا تو جس کو (جزا) خیر ملے اس کو چاہئے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے (کہ اسی نے نیک کاموں کی توفیق دی) اور جو اس کے سوا پائے (یعنی جو اعمال بد کی سزا پائے) اس کو خود اپنے کو برا کہنا چاہئے (کہ نہ شیطان کے کہنے میں آکر برے کام کرتا نہ سزا بھگتا)

اس زمانہ میں اس حقیقت کے یقین کا فائدہ اگر مجازات اعمال کی اس حقیقت کا ہمیں یقین ہو جائے تو یقیناً ہماری سیاہ کاریوں حرام خوریوں اور اپنے بھائیوں کی حق تلفیوں اور چھوٹے بڑے گناہوں میں کافی حد تک کمی آ جائے نیز ان کے جلد از جلد ازالے اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی غرض سے توبہ و استغفار اور مکفرات کی اہمیت و ضرورت

کاشت سے احساس اور فکر ہو جائے اسی لئے رب العالمین نے اس خطاب قدسی میں مجازات اعمال کی حقیقت بتلانے سے پہلے ہی ظلم و جور اور حق تلفی سے منع فرمایا اور شب و روز توبہ و استغفار کرنے کی طرف توجہ دلائی اور توبہ کی قبولیت اور گناہوں کی مغفرت کا وعدہ فرمایا۔

ہم یہاں گلے از گلزارے ”یعنی نمونہ کے طور پر قرآن کریم کی صرف دو آیتیں اور دو صحیح حدیثیں پیش کرتے ہیں جن میں جزا کے عین عمل ہونے کی تصریح فرمائی ہے۔ یتیموں کا مال ظلماً کھانے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

جو لوگ ظلماً یتیموں کا مال کھاتے ہیں اس کے سوا نہیں کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ (کے انگارے) بھرتے ہیں اور عنقریب (یعنی مرنے کے بعد) وہ بھڑکتے ہوئے (آگ کے) شعلوں میں داخل ہوں گے۔

اس آیت کریمہ میں تصریح ہے کہ یتیموں کے مال کے چرب و شیریں لقمے درحقیقت آگ کے انگارے ہوتے ہیں جن سے وہ لوگ اپنا پیٹ بھرتے ہیں صرف اتنا ہے کہ اس زندگی میں ان کی سوزش اور جلن محسوس نہیں ہوتی مرنے کے بعد وہی انگارے اپنی پوری سوزش کے ساتھ بھڑکنے لگیں گے اور ان کی آگ میں ظلماً یتیموں کا مال کھانے والے جلیں گے اور جلتے رہیں گے۔ سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرنے والوں کے متعلق ارشاد ہے۔

اور جو لوگ سونے چاندی کے خزانے جمع کرنے (اور سینت کر رکھتے ہیں) اور انکو اللہ کی راہ میں (یعنی اس حکم کے مطابق) خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو جس دن ان سونے چاندی کے خزانوں کو آگ میں تپایا جائے گا پھر ان سے ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پشتوں کو داغنا

جائے گا (اور جب وہ چٹخیں چلائیں گے تو) ان سے کہا جائے گا یہ تو وہی (سونا اور چاندی) ہے جس کے خزانے تم نے اپنے لئے جمع کئے تھے اب چکھو اپنے جمع کئے ہوئے خزانوں کا مزہ۔

یہ آیت کریمہ تو صریح دلیل ہے اس امر کی وہی سونے چاندی کے خزانے جن کے حاصل کرنے کے لئے دنیا میں دولت مندوں کے سامنے پیشانیاں رگڑی تھیں اور حاصل کرنے کے بعد محبوب کی طرح انہیں سینے سے لگا کر رکھا تھا اور اس میں سے ایک پائی بھی اللہ کی راہ میں اور اس کے حکم کے مطابق خرچ کرنے میں تکلیف محسوس کرتے اور بخل کرتے تھے قیامت کے دن اسی حرص و طمع مال کی آگ میں انہیں سونے چاندی کی سلاخوں کو تپا کر انہی پیشانیوں کو ان سے داغا جائے گا جو مال حاصل کرنے کے لئے رگڑی تھیں اور انہی پہلوؤں پر ان سونے چاندی کی تپائی ہوئی سلاخوں سے داغ لگائے جائیں گے جن کو دنیا میں سینے سے لگا کر رکھا تھا معلوم ہوا مال جمع کرنے

کی حرص و طمع دراصل ایک آگ ہے جس میں جمع کردہ سونے چاندی کی سلاخوں کو تپایا گیا تھا مگر دنیا میں نہ ان لوگوں کو اس آگ کا احساس تھا نہ ان تپتی ہوئی سلاخوں کا مرنے کے بعد اس عذاب کا احساس ہوگا اور جب وہ تکلیف کی شدت سے چٹخیں و چلائیں گے تو ان کی تونخ و سرزنش کے طور پر عذاب دینے والے فرشتے کہیں گے اب کیوں چلاتے ہو یہ وہی تمہارے محبوب خزانے تو ہیں جو تم نے اپنے لئے جمع کئے تھے دنیا میں تو تم انکا مزہ نہیں چکھ سکے اب آخرت میں ان کا مزہ چکھو معلوم ہوا کہ مال کی حرص و طمع اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کرنے میں بخل خود ایک عذاب ہے مگر دنیا میں اس عذاب کی تکلیف کا احساس نہ تھا مرنے کے بعد ہوگا۔

اسی طرح پیغمبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم ذیل کی حدیث میں خطاؤں کے انسان کے جسم میں داخل اور وضو کامل سے ان کے خارج ہونے کی خبر دیتے ہیں۔

دُعا کیجئے

اے اللہ! ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، ہم سے راضی ہو جائیے ہمیں جنت میں داخل فرمائیے، دوزخ سے ہمیں بچا لیجئے اور ہمارے سب حال درست کر دیجئے۔

اے اللہ! ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما دیجئے اور ہمارے آپس کے تعلقات درست فرمائیے۔ ہمیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالئے۔ ہمیں بے حیائیوں سے جو ظاہری ہوں یا باطنی (دونوں سے) الگ رکھئے ہماری سماعتوں، بینائیوں، دلوں، ہماری بیویوں، ہماری اولادوں میں برکت عطا فرمائیے۔ اور ہماری توبہ قبول فرمائیے بے شک آپ ہی تو توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار، ثنا خواں، نعمتوں کے قابل بنائیے اور انہیں ہم پر پورا فرمائیے۔ یا اللہ میں آپ سے امور (دین) میں ثابت قدمی طلب کرتا ہوں آپ سے اعلیٰ صلاحیت طلب اور آپ سے آپ کی نعمتوں کے شکر یہ کی توفیق اور اچھی عبادت کا سوال کرتا ہوں۔ اور میں آپ سے سچی زبان، قلب سلیم اخلاق صحیح اور آپ سے وہ بھلائی مانگتا ہوں جسے آپ جانتے ہیں اور آپ سے اس گناہ سے معافی چاہتا ہوں جسے آپ جانتے ہیں۔ بے شک آپ ہی ہر غائب کو جاننے والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے خطاب

عن سعید بن عبد العزیز عن ربیعہ بن یزید عن ابی سعید الخولانی عن ابی فرجندب بن جنادة رضی اللہ عنہ عن السی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن اللہ تبارک وتعالیٰ انه قال: **تَسْبِیْحُ** : سعید بن عبد العزیز ربیعہ بن یزید سے اور ربیعہ ابو سعید خولانی سے اور ابو سعید ابو ذر جندب بن جنادة رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

خطاؤں سے اسی طرح آلودہ ہو جاتے ہیں جیسے غیر مری (نظر نہ آنے والی) نجاستوں سے گندے ہو جاتے ہیں اور جس طرح گندے اعضاء پانی سے دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں بدن گندگی سے پاک ہو جاتا ہے اسی طرح مسنون طریقے پر کامل وضو کرنے سے خطاؤں کی گندگی نکل کر دور ہو جاتی ہے اور انسان ظاہری نجاستوں کی طرح باطنی نجاستوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پاک و صاف ہو کر نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز مزید برآں رفع درجات کا موجب ہوتی ہے خطاؤں کا خروج جس کی اس حدیث میں تصریح ہے تجسد اعمال کی بین دلیل ہے۔

۲۔ اسی طرح حدیث ذیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاؤں کو آگ سے تعبیر فرمایا ہے جس میں انسان غیر محسوس طریق پر جلتا رہتا ہے اور صدقہ کو پانی سے تعبیر فرمایا ہے جو خطاؤں کی غیر محسوس اور نظر نہ آنے والی آگ کو بجھاتا ہے ارشاد ہے۔

الصدقة تطفيء الخطايا كما يطفىء الماء النار صدقہ کرنا خطاؤں (کی آگ) کو اسی طرح بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے

اطفاء کا لفظ عربی زبان میں لگی ہوئی آگ بجھانے کے لئے مخصوص ہے اس لئے یہ حدیث بھی تجسد اعمال کی روشن دلیل ہے گویا خطائیں ایک غیر مری آگ ہیں جس میں ارتکاب کرنے والا

عبد اللہ صناجی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن بندہ وضو کرنے بیٹھتا ہے تو جب کلی کرتا ہے تو اس کے منہ (اور زبان) کی تمام خطائیں نکل جاتی ہیں اور جب ناک نکلتا ہے تو ناک کی (یعنی ناک کے ذریعہ کی ہوئی) خطائیں نکل جاتی ہیں اور جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرہ کی خطائیں نکل جاتی ہیں یہاں تک کہ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی (یعنی نگاہوں کے ذریعہ کی ہوئی خطائیں بھی) پھر جب اپنے دونوں ہاتھ (کہنیوں تک) دھوتا ہے تو دونوں ہاتھوں سے کی ہوئی خطائیں نکل جاتی ہیں یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی پھر جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر سے کی ہوئی خطائیں نکل جاتی ہیں یہاں تک کہ کانوں سے کی ہوئی خطائیں بھی پھر جب اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ذریعے کی ہوئی خطائیں نکل جاتی ہیں یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی اس کے بعد اس کا مسجد چل کر جانا اور نماز (باجماعت) پڑھنا اس کے لئے مزید ثواب کا موجب ہوتا ہے (امام مالک اور نسائی نے روایت کیا (مشکوٰۃ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے بدن کے جن اعضاء سے خطاؤں کا ارتکاب کرتا ہے وہ خطائیں ان اعضاء میں غیر محسوس طور پر داخل اور پیوست ہو جاتی ہیں اور وہ اعضاء ان

حق اور اس پر اصرار میں گزاری اب آخرت کی پوری زندگی جہنم کے عذاب میں گزارنی ہوگی اس لحاظ سے سزا جرم کے مطابق ہے یہ دوسری بات ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ تھی یا چند سالہ تھی ختم ہو گئی آخرت کی زندگی ابدی اور لامتناہی ہے ختم نہیں ہو سکتی۔

بہر حال تجسد اعمال اور جزاء و سزا کے عین عمل ہونے کا عقیدہ اس زمانہ کے گونا گوں گناہوں اور نافرمانیوں کے بھور میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کی اصلاح اور بہبودی کے لئے نہایت مؤثر اور تریاق کی طرح کارگر ہے۔

واللہ اعلم وباللہ التوفیق

جلتا ہے مگر جلنے کو محسوس نہیں کرتا اور صدقہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس کے برعکس سرکشوں یعنی کفار و مشرکین و منکرین کو جزاء و سزا کے لئے سب سے بڑا عذاب جہنم کا سالہا سال لامتناہی عذاب ہوگا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلی آیت میں فرمایا ہے۔
جز آء وفاقا (پارہ نمبر ۳۰ سورہ النبا ۱ آیت ۲) ایسی سزا جو (جرم کے) مطابق ہے۔

یعنی یہ سالہا سال لامتناہی عذاب ان کے جرم یعنی کفر و شرک اور انکار جزاء و سزا پر عمر بھر اصرار کے موافق و مطابق ہے اس لئے کہ جیسے ان مجرموں نے دنیا کی پوری زندگی کفر و شرک اور انکار

دعا کیجئے

اے اللہ! میری بخشش فرمائیے جو کچھ (گناہ) میں نے پہلے کیا اور بعد میں کیا اور جو میں نے پوشیدہ اور اعلانیہ کیا اور اس (گناہ) کو بھی جو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔

اے اللہ! ہمیں اپنی خشیت سے اتنا حصہ عطا فرمائیے کہ (وہ) ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ اور اپنی فرمانبرداری کا اتنا حصہ عطا فرمائیے کہ اس کے ذریعے سے آپ ہمیں اپنی جنت میں پہنچا دیجئے اور یقین سے اتنا حصہ کہ اس سے ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں اور ہماری سماعتیں، بینائیاں اور ہماری قوت کو کام میں رکھئے جب تک کہ آپ ہمیں زندہ رکھیں۔ اور اس کی خیر کو ہمارے بعد باقی رکھئے اور اس سے ہمارا انتقام لیجئے جو ہم پر ظلم کرے اور جو ہم سے دشمنی کرے ہمیں اس پر غلبہ دیجئے اور ہمارے دین میں ہمارے لئے مصیبت نہ ڈالئے اور دنیا کو ہمارا مقصود اعظم نہ بنائیے اور نہ ہماری معلومات کی انتہا ہو، نہ ہماری رغبت کی منزل مقصود، اور اس کو ہم پر حاکم نہ کیجئے جو ہم پر نامہربان ہو۔ اے اللہ! ہمیں (نعمتوں اور راحتوں کے لحاظ سے) بڑھائیے اور مت گھٹائیے۔ اور ہمیں آبرو دیجئے۔ اور ہمیں خوار نہ کیجئے، ہمیں عطا فرمائیے اور محروم نہ کیجئے اور ہمیں بڑھائیے رکھئے اور دوسروں کو ہم پر نہ بڑھائیے اور ہمیں خوش رکھئے اور ہم سے خوش رہئے۔

اے اللہ! میرے دل میں میری سعادت ڈال دیجئے۔

اے اللہ! مجھے نفس کی برائی سے محفوظ فرمائیے اور مجھے اپنے امور کی اصلاح کرنے کی ہمت دیجئے۔ میں اللہ تعالیٰ

سے دنیا و آخرت دونوں میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔

زندگی میں زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی ترغیب

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اولم نعمرکم مایتذکر فیہ من تذکر و جاءکم النذیر (س، فاطر آیت ۷۳)
 کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی جس میں وہ شخص نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور خبردار کرنے والا بھی تمہارے پاس آچکا ہے۔ آیت کریمہ کی تفسیر اور اس عمر کی تعیین کے بارے میں علماء کرام رحمہم اللہ چار اقوال نقل کرتے ہیں۔
 ۱۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے علاوہ دوسرے محققین کے قول کے مطابق اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہیں کیا ہم نے تمہیں ساٹھ سال کی عمر نہیں دی؟ اس قول کی تائید صحیح بخاری کی وہ پہلی حدیث بھی کرتی ہے جو ہم نے اسی باب کے ذیل میں نقل کی ہے۔ ۲۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہ عمر اٹھارہ سال ہے۔ ۳۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہ عمر چالیس سال ہے حسن کلبی اور مسروق سے بھی یہی قول منقول ہے اسی طرح حضرت ابن عباس سے بھی یہی قول نقل کیا گیا ہے اور اسی کی تائید میں اہل مدینہ کا تعامل نقل کیا ہے کہ جب ان میں سے کسی کی عمر چالیس سال کو پہنچ جاتی تو وہ (دنیا کے تمام کاروبار چھوڑ دیتا اور شب و روز) عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ ۴۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ بلوغ کی مدت ہے (یعنی جب انسان بالغ ہو جائے خواہ پندرہ برس کی عمر میں خواہ اٹھارہ سال کی عمر میں) اور اللہ تعالیٰ کے قول وقد جاءکم النذیر (اور خبردار کرنے والا بھی تمہارے پاس آچکا) کا مصداق حضرت عبداللہ بن عباس اور عام مفسرین کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور (حضرت ابن عباس کے شاگرد) حضرت عکرمہ اور ابن عبید وغیرہ کے نزدیک اس کا مصداق بڑھا پایا ہے۔ واللہ اعلم

ان اقوال و آراء کا تجزیہ

تشریح: دوسرا اور چوتھا قول اس پر مبنی ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے انسان مکلف ہوتا ہی نہیں لہذا ایک نابالغ بچے یا لڑکے کو نصیحت نہ حاصل کرنے اور خبردار کرنے والے کی بات نہ سننے اور نہ ماننے پر سرزنش کیسے کی جاسکتی ہے نہ یہ عقل کا تقاضا ہے نہ شریعت کا حکم ہے۔ تیسرا قول اہل مدینہ کے تعامل پر مبنی ہے ان کا یہ تعامل عہد نبوت یا قرب عہد نبوت کے فیوض و برکات پر مبنی ہے اور ظاہر ہے کہ آیت کریمہ میں مخاطب صرف اہل مدینہ یا صرف اس امت کے کفار ہی نہیں ہیں بلکہ نوع انسانی کے تمام ہی کافروں

کو یہ سرزنش کی جائے گی۔ مصنف رحمہ اللہ کے انداز بیان سے نیز بخاری شریف کی آنے والی حدیث سے پہلے قول کی تائید ہوتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث امام بیہقی کی کتاب شعب الایمان میں اس سے زیادہ تفصیل سے آئی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن ایک منادی کرنے والا آواز دے گا ساٹھ سال کی عمر والے کہاں ہیں؟ (سامنے آئیں) اور یہی ساٹھ سال وہ عمر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں

دی جس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور خبردار کرنے والا بھی تمہارے پاس آچکا ہے۔

علاوہ ازیں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیل کی حدیث میں اپنی امت کی عمریں ساٹھ اور ستر سال کے درمیان بتلائی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں ساٹھ اور ستر کے درمیان ہیں بہت کم لوگ ہوں گے جو ستر سے تجاوز کریں گے (مشکوٰۃ)

تشریح: اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ یہ سرزنش مکلف اور بالغ لوگوں کو ہی فرمائیں گے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بالغ ہوتے ہی انسان طبعاً اور فطرتاً دنیوی امور میں منہمک اور مستغرق ہو جاتا ہے ایک طرف تمام فطری اور خلقی جذبات و خواہشات شباب پر ہوتی ہیں ان کے تقاضے عقل و خرد سے بیگانہ بنا دیتے ہیں دوسری طرف معاشی ذمہ داریاں بھی اس پر عائد ہو جاتی ہیں بیوی بچوں کے تقاضے بالکل ہی اندھا بنا دیتے ہیں اس لئے اوائل شباب اور چڑھتی جوانی کے زمانہ میں وہ آخرت سے غافل اور دنیا میں منہمک اور مستغرق ہو جانے میں فی الجملہ معذور ہے لیکن تیس سال کی عمر کے بعد ایک طرف چڑھتی جوانی کے جذبات و خواہشات میں انحطاط شروع ہو جاتا ہے دوسری طرف اس دس سالہ معاشی اشتغال اور کاروباری تجربات کی وجہ سے نفع نقصان اور خیر و شر کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے ہر کام کے عواقب و نتائج پر نظر رکھنے اور غور و فکر کرنے کی عادت ہو جاتی ہے اور چالیس سال کے بعد تو زندگی میں ہر پہلو سے اعتدال اور ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے اولاد بڑی حد تک کاروبار کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتی ہے دنیا کی بے ثباتی عیاں ہو جاتی ہے اور اس زندگی کے بعد کسی دوسری زندگی کا شعور بیدار ہو جاتا ہے (تعال انصار اسی پر مبنی تھا وہ چونکہ ایمان باللہ اور آخرت پر

یقین رکھتے تھے عہد نبوت کے انوار سے ان کے قلوب منور تھے اسی لئے وہ چالیس سال کی عمر کے بعد اپنے آپ کو دنیوی کاروبار سے آزاد اور آخرت کے لئے فارغ کر لیا کرتے تھے) اور ساٹھ سال کے بعد تو جسمانی اعضا اور قویٰ میں نمایاں انحطاط شروع ہو جاتا ہے اور ستر سال کی عمر میں تو ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء بالکل ہی جواب دینے لگتے ہیں عقل و خرد اور بینائی و شنوائی وغیرہ جسمانی قوتیں انسانی عزائم کے ساتھ دینے سے انکار کر دیتی ہیں اور انسان ہار مان لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اعتراف کر لیتا ہے کہ میں بوڑھا اور ناکارہ ہو گیا اس عمر میں پوری طرح موت اور مابعد الموت کی فکر اس پر سوار ہو جاتی ہے۔

یہ عام طور پر اس امت مرحومہ کے افراد کی دنیاوی زندگی کے ارتقاء و انحطاط کا عمومی معیار ہے شاذ و نادر ہی اس امت کے افراد اس سے مستثنیٰ ہوتے ہیں جیسا کہ اس امت مرحومہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ اقلہم یجوز ذلک (اور بہت کم لوگ ہونگے جو اس عمر سے تجاوز کریں گے) سے ظاہر ہے۔

باقی یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب اور سرزنش صرف اس امت کے کفار کو ہی نہ ہوگی بلکہ نوع انسانی کے تمام کفار اس کے مخاطب ہوں گے اور ام سابقہ کی عمریں اس امت کی ہنسبت بہت زیادہ دراز ہوئی ہیں ان کی زندگی کا ارتقاء و انحطاط بھی اس امت سے مختلف ہوگا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مدت عمر کو مبہم کہا صرف اتنا فرمایا کہ تمہیں اتنی عمر ضرور دی جس میں نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں اس کے باوجود تمہاری آنکھیں نہ کھلیں اور اپنے خالق و مالک رب العالمین کو نہ پہچانا اور آخرت کی فکر نہ کی۔

اس لحاظ سے نذیر کا مصداق بڑھا پا صحیح معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم بالصواب و علمہ اتم

ساتھ سال کی عمر پانی والے کے پاس کوتاہی کر نیکا کوئی عذر نہیں

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اعذر اللہ الی امریء اخر اجلہ حتی بلغ سنین سنة (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لئے کسی عذر کی گنجائش نہیں چھوڑی جس کی عمر دراز کی یہاں تک کہ ساتھ سال کو پہنچ گیا (اور پھر بھی اسے خدا یاد نہ آیا اور آخرت کی کوئی فکر نہ کی) (صحیح بخاری)

تشریح: اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف انسان کی ساخت ایسی بنائی کہ شر اور خیر دونوں کے محرکات خلقت اس کی فطرت میں ودیعت فرمادیئے ارشاد ہے الہمھا فجورھا وتقویٰ لھا (بدکاری اور پرہیزگاری دونوں کے محرکات اس کے دل میں ڈال دیئے) دوسری طرف دنیاوی لذائذ میں مقناطیسی کشش اس قدر رکھی کہ انسان ان کی طرف کھچے بغیر نہیں رہ سکتا ارشاد ہے:

ہم نے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ان کو زمین کی زینت (اور پرکشش) بنایا تا کہ ان کو آزمائیں کہ ان میں کون عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔

ہر قدم پر خدا سے غافل اور گناہ پر آمادہ کرنے والی مرغوب اور لذیذ چیزیں پیدا فرما کر انسان کی دسترس میں دیدیں اور اس کے ساتھ انبیاء و رسل کے ذریعہ اپنے احکام بھیجے کہ دیکھو ان تمام دل آویز چیزوں کو ہمارے احکامات کی حدود میں رہ کر استعمال کرنا خبردار ان شرعی حدود سے قدم باہر نہ نکلے۔ بقول شاعر:

اندرون قعر دریا تختہ بندم کردہ

بازی گوئی کہ دامن ترکمن ہو شیار باش

بیچ دریا میں کھڑا کر دیا اور پھر حکم ہے کہ خبردار دامن تر نہ

ہو (گناہ کا ارتکاب نہ ہو)

اس لئے بلوغ کے بعد جنسی جذبات کا اتنا زور اور نفسانی

خواہشات کا ایسا طوفان برپا ہوتا ہے کہ اس طوفان میں بہہ کر اللہ تعالیٰ سے غافل اور آخرت سے بے پرواہ اور بے فکر ہو جانا کچھ بعید نہیں اس ہیجان میں کچھ کمی آتی ہے تو معاشی الجھنیں اور افکار علاوہ ازیں دنیاوی مصروفیتیں اس قدر گھیر لیتی ہیں کہ بقول شاعر:

شب چو عقد نواز بر بندم چہ خورد بامداد فرزندم

”رات کو جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو اس وقت یہی فکر سوار ہوتی ہے کہ صبح بچوں کے کھانے کو کہاں سے آئے گا“

اور یہ افکار پریشان نہ صرف اللہ تعالیٰ اور آخرت کو بھلا دیتے ہیں بلکہ احکام الہیہ کو بھی پس پشت ڈال دینے پر مجبور کر دیتے ہیں اور حرام و حلال کا امتیاز بھی ختم ہو جاتا ہے۔

زندگی کے یہ دونوں بحرانی دور گزر جانے کے بعد ایک طرف زندگی میں کچھ ٹھہراؤ سکون و اعتدال پیدا ہوتا ہے دوسری طرف سفید بال تازیانہ عبرت بن کر ہر وقت موت اور مابعد الموت کو یاد دلاتے رہتے ہیں اس وقت یہ فکر ضرور لاحق ہوتی ہے کہ آخرت کے لئے اب تک کچھ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا۔

لیکن اگر اس عمر کے بعد بھی درازی عمر اور حرص مال و زر میں پڑ کر خدا یاد نہ آیا اور آخرت کی فکر نہ ہوئی تو یقیناً اس شخص کے پاس خدا شناسی اور آخرت فراموشی کا کوئی عذر نہ رہا ایسے لوگوں کو

ہی اس تو بیخ و سرزنش اور عتاب و عذاب کا نشانہ بننا پڑے گا۔
باقی وہ خدا ترس لوگ جنہوں نے زندگی کے ہر دور میں
پھونک پھونک کر قدم رکھا اور احکام الہیہ کی حدود سے حتی
الامکان قدم باہر نہ رکھا اور اگر کبھی بتقاضائے بشریت کوئی بے
اعتدالی ہو گئی اور گناہ سرزد ہو گیا تو فوراً توبہ واستغفار کے ذریعہ
اس کی تلافی کر لی وہ تو

بیشک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے (اور ہم
اسی کے فرمانبردار ہیں) پھر (مرتے دم تک اس پر) ثابت قدم
رہے ہیں ان کے پاس (مرتے وقت) فرشتے آتے ہیں (اور
کہتے ہیں) کہ نہ تم کسی چیز کا خوف کرو اور نہ غم کرو اور تمہیں ہم اس
جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا
(اور) ہم تمہارے دنیا کی زندگی میں بھی مددگار رہے اور آخرت
میں بھی (تمہارے مددگار ہیں گے) اور اس جنت میں تمہارے
لئے ہر وہ چیز مہیا ہوگی جس کو تمہارے دل چاہیں گے اور جو تم مانگو

گے یہ (خاطر مدارات) تمہارے مغفرت کرنے والے مہربان
رب کی طرف سے (تمہاری) مخصوص مہمانی ہے۔
یہی اصحاب استقامت اس بشارت عظمیٰ اور خداوندی
مہمان نوازی کے مستحق ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ضرور پورا ہوگا۔
دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو بھی اس
دوسرے اہل ایمان کے گروہ میں شامل فرمائیں اور ہمیں ساری
زندگی خوف خدا اور فکر آخرت میں گزارنے کی توفیق عطا
فرمائیں ذیل کی مسنون دعایا ذکر لیجئے اور ہمیشہ مانگا کیجئے۔
اے اللہ تو مجھے ایسا (خدا پرست) بنادے کہ گویا میں تجھے
ہر وقت دیکھ رہا ہوں یہاں تک کہ (مرنے کے بعد) تجھ سے
جاہلوں اور مجھے اپنی تقویٰ (خوف) سے خوش نصیب بنادے
(کہ کوئی گناہ اور نافرمانی نہ کروں) اور مجھے اپنی نافرمانیوں
(کے ارتکاب) سے بد بخت نہ بنائیو (کہ نافرمانیوں اور
گناہوں کی سزا میں گرفتار ہو کر جہنم میں جاؤں)

دعا کیجئے

اے اللہ! میں آپ سے نیکیوں کے کرنے اور برائیوں کے چھوڑنے اور غریبوں کی محبت کی توفیق چاہتا ہوں۔
اور یہ کہ آپ مجھے بخش دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے اور جب آپ کسی جماعت پر بلا نازل کرنے کا ارادہ کریں تو مجھے
اٹھا لیجئے کہ میں اس بلا میں مبتلا ہو جاؤں۔ اور میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور اس شخص کی محبت (بھی) جو
آپ سے محبت رکھتا ہو اور اس عمل کی (بھی) محبت جو مجھے آپ کی محبت کے قریب کر دے۔

اے اللہ! مجھے اپنی محبت، میری جان، میرے گھر والوں اور ٹھنڈے پانی سے بھی پیاری کر دیجئے۔
اے اللہ! مجھے اپنی محبت نصیب فرمائیے اور اس شخص کی بھی محبت نصیب فرمائیے جس کی محبت آپ کے نزدیک
میرے لئے نفع مند ہو۔

اے اللہ! جس طرح آپ نے مجھے وہ دیا ہے جو مجھے پسند ہے اس سے میرا معین بھی اس کام میں بناد دیجئے جو آپ کو پسند ہے۔
اے اللہ! آپ نے مجھے ان چیزوں میں سے جو مجھے پسند ہیں دور رکھا ہے تو اسے میرے حق میں ان چیزوں
کیلئے موجب فراغ بناد دیجئے جو آپ کو پسند ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: کان عمر رضی اللہ عنہ یدخلنی مع اشیاخ بدر فکان بعضهم وجد فی نفسه فقال: لم یدخل هذا معنا ولنا ابناء مثله؟ فقال عمر: انه من حیث علمتم! فدعانی ذات یوم فادخلنی معهم فما رایت انه دعانی یومئذ الا لیریهم قال: ما تقولون فی قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح (بخاری)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ وہ (اپنی مجلس مشاورت میں) مجھے سن رسیدہ (اور معمر) شرکاء بدر کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے تو گویا ان میں سے بعض حضرات کو میری شرکت ان کے ہمراہ ناگوار محسوس ہوئی اور انہوں نے کہا اس نوعمر لڑکے کو ہمارے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں؟ حالانکہ ہمارے تو بیٹے اس کے ہم عمر ہیں حضرت عمرؓ نے جواب دیا یہ نوعمر لڑکا علم و فہم کے اعتبار سے اس مقام پر ہے جسے تم بھی جانتے ہو (اسی لئے میں اس کو اپنی مجلس مشاورت میں شریک کرتا ہوں) چنانچہ ایک دن حضرت عمرؓ نے مجھے (مجلس شوریٰ میں) بلایا اور ان کے ساتھ بٹھایا۔ مجھے یقین ہے کہ اس روز حضرت عمرؓ نے ان کو مشاہدہ کرانے کے لئے بلایا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر دریافت کی اذا جاء نصر الله والفتح (آخر تک) تو ان میں سے بعض حضرات نے کہا: اس سورۃ میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب ہماری مدد کی جائے اور فتح حاصل ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں اور باقی لوگ خاموش رہے اور کچھ نہیں کہا تو اس کے بعد حضرت عمرؓ نے مجھ سے فرمایا کیا تم بھی یہی کہتے ہو آئے ابن عباس؟ میں نے کہا نہیں تو فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا اس سورۃ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلادیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد (ظہور میں) آجائے اور (مکہ) فتح ہو جائے تو یہ تمہاری وفات کی علامت ہے لہذا تم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو و شکر ادا کرو مغفرت طلب کرو بلاشبہ وہ بڑا ہی مہربان ہے حضرت عمرؓ نے کہا میں بھی یہی سمجھتا ہوں جو تم نے بیان کیا (کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی علامت بتلائی گئی ہے)

اور ظاہر ہے کہ علم کے بغیر تقویٰ کا حصول تو کیا تصور بھی محال ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
انا اتقاکم واعلمکم باللہ میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہوں۔

اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشورہ کے وقت سن رسیدہ اور قدیم الاسلام صحابہ کے ساتھ حیر امت حضرت ابن عباس رضی

تشریح: اس حدیث سے جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مردم شناسی اور علم دوستی کا پتہ چلتا ہے وہیں انہوں نے شرکاء بدر کے سن رسیدہ اور معمر صحابہ پر اس امر کو بھی عملی طور پر ثابت کر دیا کہ عظمت و احترام علم و فضل کا ہونا چاہئے نہ کہ سن و سال کا یہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت و احترام کا مستحق وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔

اللہ عزہ کو شریک کیا کرتے تھے اور عام طور پر پیچیدہ اور دشوار امور ان سے دریافت کیا کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ اس لئے کہ سورۃ النصر کی سورتوں میں سے ہے کہ اگرچہ اس وقت کفار خصوصاً قریش کا غلبہ ہے ایک ایک دو دو آدمی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ بھی قریش کی ایذا رسانیوں کا نشانہ بن رہے ہیں مگر غم قریب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور مکہ فتح ہو جائے گا اور اس کے بعد تم دیکھنا لوگ ایک ایک دو دو نہیں بلکہ فوج در فوج اور جوق در جوق اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہوں گے اور اس وقت تمہارا کام جس کے لئے تمہیں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے پورا ہو جائے گا لہذا جس وقت تم اس علامت کو دیکھو اور یہ تمہاری عمر کا آخری حصہ ہوگا تو ہمارے پاس آنے کی تیاری میں یعنی تسبیح و تحمید اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو جانا کہ ہمیں تمہارا اسی شان سے آنا پسند ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند روز پہلے ایک دن منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا اور اس میں بیان فرمایا ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کی زینت و آرائش اور عیش و عشرت کے سامان عطا کر دیں اور وہ دنیا میں رہے اور چاہے تو دنیا سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائے اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتیں ہیں ان کو اختیار کرے اور اس بندے نے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کو پسند کر لیا ہے یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے اور عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے صحابہ کو ان کی اس گریہ و زاری پر بڑا تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بندے کو اختیار دینے اور اس

کے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کر لینے کا ذکر فرمایا ہے یہ کیوں رو رہے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں چند روز بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ بندہ جسے اختیار دیا گیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اور ابو بکر ہم سب سے بڑے عالم تھے (کہ وہ اس لطیف اشارے کو سمجھ گئے) کہ یہ آپ کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے اور اسی لئے ان آخری ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تسبیح و تحمید اور توبہ و استغفار کرتے رہتے تھے۔

بہر صورت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اواخر عمر میں تسبیح و تحمید اور توبہ و استغفار کو ہی تجویز فرمایا ہے لہذا امت کے ہر فرد کا خصوصاً اس گناہ و معصیت کے عروج کے زمانہ میں ہمارا مشغلہ بھی یہی ہونا چاہئے کہ ہم زیادہ سے زیادہ۔

سبحنک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک

پاک ہے تو اے اللہ (اس سے کہ بغیر جرم کے کسی کو نزا دے)

اور میں تیری ہی حمد و ثنا کرتا ہوں اور تجھی سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف ہی لوٹتا ہوں یعنی توبہ کرتا ہوں۔

کا ورد رکھیں اور یہی کہتے ہوئے احکم الحاکمین کے حضور میں پیش ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ تمہارے کردہ و نا کردہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیئے ہیں جب ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے اواخر عمر میں یعنی ساٹھ سال کے بعد یہ مشغلہ تسبیح و تحمید اور توبہ و استغفار تجویز فرماتے ہیں تو ہم تو سرتاپا خطا کار و گنہگار ہیں۔ ہمیں تو نہ صرف اواخر عمر میں بلکہ ہر حصہ عمر میں یہ مشغلہ ضرور اختیار کرنا چاہئے۔

دُعا کیجئے: اے دلوں کو پلٹنے والے (اللہ) میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط فرما دیجئے۔

اے اللہ! میں آپ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں کہ وہ پھر نہ پھرے اور ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو ختم نہ ہوں اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کے بہترین مقام (یعنی جنت خلد) میں رفاقت مانگتا ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایام میں سفر آخرت کی تیاری

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: ما صلی اللہ علیہ وسلم صلاة بعد ان نزلت علیہ "اذا جاء نصر اللہ والفتح" الا یقول فیہا: سبحناک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. (متفق علیہ)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہتی ہیں: سورۃ النصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح (آخر تک) کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس کے بعد یہ کلمات نہ کہے ہوں سبحناک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی (پاک ہے تو اے ہمارے رب (اس سے کہ بغیر گناہ کے کسی کو سزا دے) اور تیری ہی حمد و ثنا ہے اللہ تو مجھے بخش دے۔ (بخاری و مسلم)

وبحمدہ استغفر اللہ والتوب الیہ (عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں) اس پر میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ کثرت سے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ والتوب الیہ کہتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میں عنقریب اپنی امت میں ایک علامت دیکھوں گا تو جب میں اس علامت کو دیکھوں تو کثرت سے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ والتوب الیہ کہا کروں چنانچہ وہ علامت میں نے دیکھ لی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آگئی اور مکہ فتح ہو گیا اور میں نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو میں نے بھی اللہ کے حکم فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان تواباً (سورۃ النصر آیت ۳) کے تحت کثرت سے ان کلمات کو پڑھنا (اور اپنے رب کے حکم پر عمل کرنا) شروع کر دیا۔

مسلم کی پہلی روایت میں وفات سے پہلے ان کلمات کی کثرت اور اواخر عمر کا ایک نیا مشغلہ ہونا اور حضرت عائشہ کے دریافت کرنے پر اس کو ایک علامت کا نتیجہ قرار دینا مذکور ہے اور مسلم کی دوسری حدیث میں تو تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس

تشریح: بخاری و مسلم ہی کی ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود میں کثرت سے یہ کلمات کہا کرتے تھے سبحناک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یعنی قرآن پر عمل کرتے تھے۔

صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے کثرت سے سبحناک اللہم وبحمدک استغفرک والتوب الیک پڑھا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں میں نے عرض کیا یہ کیسے نئے کلمات ہیں جو آپ نے کثرت سے پڑھنے شروع کئے ہیں (پہلے تو آپ نہیں کہا کرتے تھے) آپ نے فرمایا میری امت کے بارے میں ایک علامت ہے جو مقرر کی گئی ہے کہ جب میں اس علامت کا (امت میں) مشاہدہ کروں تو ان کلمات کو کہا کروں (وہ علامت یہ ہے) کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور (مکہ) فتح ہو جائے اور تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اذا جاء نصر اللہ والفتح آخر سورت تک تو ان کلمات کو کہا کروں۔

۴۔ اور مسلم ہی کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ کلمات کہا کرتے تھے سبحان اللہ

علامت کے مشاہدہ کے وقت کثرت سے تسبیح و تحمید اور توبہ واستغفار کا حکم دیا ہے اور آپ نے اسی حکم کی تعمیل کے تحت اواخر عمر میں یہ مشغلہ اختیار کیا ہے یہ حکم بھی آپ کی وفات کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کو آپ نے مبہم (گول مول) الفاظ میں خطبہ میں ایک بندہ کو اختیار دینے کے عنوان سے ظاہر فرمایا اور سوائے ابوبکر صدیقؓ کے اور کسی نے اس خفی اشارہ کو نہیں سمجھا حضرت ابن عباسؓ نے اسی بنا پر اس سورۃ کو آپ کی وفات کی خبر قرار دیا جس کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تائید کی۔

اس اشکال کا ازالہ

اللہ تعالیٰ نے سورۃ مزل میں جو مکہ کے مالداروں سے نمٹنے کا معاملہ اپنے ذمہ لیا اور آپ کو تھوڑے دن صبر و سکون کی ہدایت فرمائی چنانچہ ارشاد ہے۔

واصبر علی ما یقولون واهجرهم هجراً
جمیلاً وذرنی والمکذبین اولی النعمة
ومهلهم قلیلاً (سورۃ مزل آیت ۱۰-۱۱)

اور یہ جو (مکہ والے برا بھلا) کہتے ہیں اس پر صبر کرو (اور برداشت و تحمل سے کام لو) اور ان کو خوبی کے ساتھ ان کے حال پر چھوڑ دو اور دولت مند جھٹلانے والوں کو میرے حوالے کر دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔

اس وعدہ کے ایفا کی تفصیل آپ کی سورۃ النصر میں بتلا دی

گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی مکہ فتح ہوگا اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے اور تم اپنے مقصد بعثت کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گے صرف چند روز انتظار کرو تاکہ آپ صبر و سکون کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں اس مدت میں آپ تحدیث بالنعمت و اظہار شکر کے طور پر تسبیح و تحمید اور توبہ واستغفار نمازوں میں کرتے رہے۔

جب یہ وعدہ (فتح مکہ) پورا ہو گیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا اور آپ اپنے مقصد بعثت میں کامیاب ہو گئے اور رب الجلیل کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت آ گیا تو آپ نے کثرت سے تسبیح و تحمید اور توبہ واستغفار نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی ایک نئی عبادت کے طور پر شروع کر دی یہاں تک کہ رقیقہ حیات حضرت عائشہ صدیقہؓ نے بھی اس تبدیلی کو محسوس کر کے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے ان کو صاف لفظوں میں وفات کی علامت ہونے کا حال بتلادیا اور عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی خطبہ میں اشارۃ بتلادیا جس کو سن کر حضرت ابوبکر صدیقؓ پر گریہ و زاری طاری ہو گیا۔

غرض آپ کو خبر تو پہلے بھی تھی مگر وقت نہیں آیا تھا جب وقت آ گیا تو بتلادیا جیسا کہ سورۃ الم نشرح میں فرمایا ہے: فاذا فرغت فانصب والی ربک فارغب اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو تیار ہو جاؤ اور اپنے رب سے ملنے کی رغبت کرو۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم۔

دعا کیجئے

اے اللہ! میں آپ سے ایمان کے ساتھ تندرستی، ایمان، حسن اخلاق اور ایسی کامیابی جس کے پیچھے فلاح بھی ہو کا سوال کرتا ہوں اور میں آپ سے آپ کی رحمت، عافیت آپ کی مغفرت اور خوشنودی کا سوال کرتا ہوں۔
اے اللہ! جو علم آپ نے مجھے دیا ہے اس سے مجھے نفع دیجئے اور مجھے وہ علم عطا فرمائیے جو مجھے نفع دے۔

وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پے نزول وحی

عن انس رضی اللہ عنہ قال: ان اللہ عزوجل تابع الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاته، حتی توفي اکثر ما کان الوحی (متفق علیہ)
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات سے پہلے پے در پے وحی نازل فرمائی چنانچہ جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو زیادہ سے زیادہ وحی نازل ہو چکی تھی (صرف چند آیتیں عین وفات سے پہلے نازل ہوئی ہیں)

قطرے موتیوں کی طرح نمودار ہوتے اور ٹپکنے لگتے تھے آپ کی مخصوص اونٹنی جس کا نام قصویٰ تھا کے سوا اور کوئی اونٹنی نزول وحی کے وقت آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی ایک مرتبہ ایک صحابی کے زانو پر سر مبارک رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے کہ اسی حالت میں آپ پر وحی نازل ہونے لگی صحابی کہتے ہیں مجھے اندیشہ ہوا کہ میرا گھٹنا پھٹ جائے گا اس کے علاوہ اور بہت سی نزول وحی کے وقت کی کیفیات تحمل کی شدت اور صعوبت کو ظاہر کرتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

سنلقی علیک قولاً ثقیلاً (سورۃ المزمل آیت ۵)

ہم عنقریب تم پر ایک وزن دار قول (کلام) ڈالیں گے (نازل کریں گے)

کلام الہی کا یہ ثقل معنوی بھی ہے اور حسی بھی چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے اس ثقل کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

لوانزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته

خاشعاً متصدعاً من خشية الله (حشر: ۲۱)

اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو (اے مخاطب) تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ (اللہ تعالیٰ کے خوف سے) لرزنے لگتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔

تشریح: اللہ تعالیٰ کی وحی نوع انسان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان اور اس کی ربوبیت کا کریمانہ تقاضا ہے خاص کر جب کہ قیامت تک کے لئے نبی آخر الزماں پر نبوت و رسالت اور وحی الہی کا سلسلہ ختم کیا جا رہا ہے آپ کی وفات کے بعد نہ کوئی اور نبی آئے گا نہ ہی اور وحی نازل ہوگی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے پے در پے وحی نازل فرما کر اپنا احسان جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور نبی آخر الزماں خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا پورا فرما دیا اور حجۃ الوداع کے دن ہی اعلان فرما دیا۔

آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل (اور مکمل) کر دیا اور اپنا احسان تم پر پورا کر دیا اور اسلام کو دین (ہونے کے لحاظ سے) تمہارے لئے پسند فرما دیا۔

اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا سب سے بڑا فیض اور کار خیر یہی ہے کہ آپ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق تک پہنچا اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ مشقت اور صعوبت کا کام بھی یہی تحمل وحی تھا جیسا کہ نزول وحی کی کیفیات سے ظاہر ہے کہ نزول وحی کے وقت سخت سردی کے زمانہ میں آپ کی پیشانی پر پسینہ کے

فاذا قرأناه فلابع قرآنہ (القیامہ: ۱۸)
پس جب ہم (یعنی جبریل) قرآن پڑھیں تو تم (پوری
طرح متوجہ ہو کر خاموشی کے ساتھ) سنا کرو۔
بات لمبی ہوگئی جس کے لئے ہم قارئین سے معذرت خواہ ہیں
بہر حال اس میں شک نہیں کہ آپ کا سب سے بڑا اور سب سے
زیادہ دشوار کام مخلوق تک اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچانا تھا جو آپ نے اواخر عمر
میں مکمل طور پر انجام دیا اور یہی اس باب کا عنوان ہے واللہ اعلم۔

جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی سے کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا
اور موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو کر گر پڑے تھے۔
گویا کلام الہی کا جو وزن پہاڑ برداشت نہ کر سکتا تھا وہ ثقل
آپ نزول وحی کے وقت برداشت کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی
طرح بے ہوش نہیں ہوتے تھے صرف ایک گرد و پیش سے غفلت اور
ربودگی کی سی کیفیت طاری ہوتی تھی وہ بھی صرف کلام الہی کی طرف
توجہ کامل کی غرض سے جس کا آپ کو حکم دیا گیا تھا ارشاد ہے۔

دُعا کیجئے

اے اللہ! آپ اپنے عالم الغیب اور مخلوق پر قادر ہونے کے وسیلہ سے (میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ)
جب تک آپ کے علم میں زندگی میرے حق میں بہتر ہو مجھے زندہ رکھئے اور جب آپ کے علم میں موت میرے حق میں بہتر
ہو تو مجھے اٹھا لیجئے۔ میں آپ سے غائب و حاضر اور حالت عیش و طیش میں اخلاص کی بات کا سوال کرتا ہوں۔ اور میں
آپ سے ایسی نعمت مانگتا ہوں جو ختم نہ ہو اور آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک جو جاتی نہ رہے۔ اور میں آپ سے آپ کے حکم پر
رضا مند رہنے اور موت کے بعد خوش عیشی اور آپ کے دیدار کی لذت اور آپ کے دیدار کا شوق کا سوال کرتا ہوں میں
آپ کی ذات کے ذریعے آزار دینے والی مصیبت، گمراہ کرنے والی بلا سے پناہ مانگتا ہوں۔

اے اللہ! ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ کر دیجئے اور ہمیں راہنما راہ یاب بنا دیجئے۔

اے اللہ! میں سب کی سب بھلائی جو فوری بھی ہو اور دور کی بھی ہو اس میں سے بھی جس کا مجھے علم ہے اور اس میں سے
بھی جس کا مجھے علم نہیں آپ سے مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں آپ سے وہ سب بھلائی مانگتا ہوں جو آپ سے آپ کے بندہ اور
آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔

اے اللہ! میں آپ سے جنت اور جو چیز بھی مجھے اس کے قریب کرنے والی ہو خواہ قول سے ہو یا عمل سے ہو
(ان) کا سوال کرتا ہوں۔ اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ اپنے ہر حکم کو میرے حق میں بہتر فرما دیجئے۔ اور میں
آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے میرے حق میں جاری کر دیا ہے اس کے انجام کو سعادت بنا دیجئے۔

اے اللہ! ہمارا انجام تمام کاموں میں اچھا کیجئے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھئے۔

اے اللہ! مجھے اسلام کے ساتھ کھڑے بیٹھے، لیٹے ہوئے (تینوں حالتوں میں) قائم رکھئے۔ اور کسی کو مجھ پر طعنہ

کا کسی دشمن کو نہ کسی حاسد کو موقع نہ دیجئے۔

ہر شخص قیامت کے دن اپنے آخری عمل پر اٹھے گا

عن جابر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ویبعث کل عبد علی مامات علیہ. (مسلم)
ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر بندہ اس حالت پر اٹھے گا جس پر وہ مرا ہے۔

بالکل نکال دے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل تارک الدنیا بن جائے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے تعلق رکھے اسی بنیاد پر رکھے کہ ”یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے“ اور اتنا ہی تعلق رکھے جتنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور جو بھی کام کرے یا نہ کرے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت کرے یا نہ کرے اپنی مرضی اور خواہش کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا میں فنا کر دے اسی مرتبہ کا نام فنا فی اللہ اور اسی کا دوسرا نام بقا باللہ ہے اور یہی قرآن کریم کی آیات ذیل کا مطلب ہے۔

ففرؤا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین
(سورۃ الذریات آیت ۵۰)

پس (غیر اللہ سے) بھاگو اللہ تعالیٰ کی طرف میں اسی کی جانب سے تم کو واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔

دنیا کے سارے کام کرو مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت کرو اسی کے حکم کی تعمیل کی غرض سے کرو اگر ساری زندگی اس معیار پر بسر نہ کی جائے تو عمر کے آخری حصہ میں تو ضرور ہی اس معیار پر زندگی میسر کرو تا کہ مذکورہ بالا حدیث کے مطابق دنیا سے اسی حالت پر رخصت ہو اور قیامت کے دن ایک سرتاپا فرمانبردار بندہ کی صورت میں احکم الحاکمین کے حضور میں پیش اور سرخرو ہو۔

اسی غرض سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت اپنی امت کو مذکورہ ذیل دعائیں لگتے رہنے کی تعلیم دی ہے۔

تشریح: یہ حدیث ہر مسلمان کو متنبہ کر رہی ہے کہ کم از کم عمر کے آخری حصہ میں تو وہ دنیا اور دنیا والوں سے اپنا قلبی تعلق منقطع کر کے اپنے مالک و خالق پروردگار سے اپنے تعلق کو زیادہ سے زیادہ استوار کر لے اور اس کی صورت یہ ہے کہ اپنی شب و روز کی زندگی کا جائزہ لے کر کبیرہ گناہوں اور صریح نافرمانیوں سے توبہ کر کے کلی طور پر اجتناب کرے خطاؤں اور کوتاہیوں کے پاس بھی نہ پھٹکے اور اگر بتقاضائے بشریت کوئی بڑا چھوٹا گناہ یا نافرمانی ہو جائے تو جلد از جلد توبہ واستغفار کے ذریعہ اس کی تلافی کرے اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں ارشاد فرماتے ہیں۔

اے میرے وہ گنہگار بندو! جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے (گناہ کئے ہیں) اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو بیشک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔

اور فرض عبادتیں پوری پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے اگر کوئی فرض عبادت وقت پر ادا ہونے سے رہ جائے تو فوراً اس کی قضا کر لے اور نفل عبادتوں کے ادا کرنے کا یہی زیادہ سے زیادہ اہتمام اور پابندی کرے کہ یہی نفل عبادتیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے اور محبوب خدا بننے کا ذریعہ ہیں جیسا کہ آپ طویل حدیث قدسی میں جو باب مجاہدہ کی سترھویں حدیث ہے پڑھ چکے ہیں) نیز دل سے ماسوائے اللہ تعالیٰ کا خیال

اے اللہ تو میری آخری عمر کو بہترین عمر بنادے اور میرے آخری اعمال کو بہترین اعمال بنادے اور میرا بہترین دن اس دن کو بنا جس دن میں تجھ سے ملوں اے اسلام اور اہل اسلام کے مولیٰ تو مجھے اسلام پر ثابت قدم رکھ تاکہ میں تجھ سے ملنے کا شرف حاصل کروں۔

اس لئے کہ جنت میں جہاں اللہ تعالیٰ کے لقا اور دیدار کا وعدہ ہے سوائے مسلمان کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا۔

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ
جنت میں مسلمان کے سوا اور کوئی نہیں داخل ہوگا۔
دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو خصوصاً کتاب لکھنے

والوں شائع کرنے والوں اور پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم کارہائے خیر اور اعمال صالحہ کے ذریعہ اپنی زندگی کو خدا کی مرضی کے مطابق بنالیں اس لئے کہ

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔
نہ (کسی کار خیر کی) قدرت ہے نہ (کسی برے کام سے بچنے کی) طاقت مگر خدائے بزرگ و برتر کی (دی ہوئی)
مذکورہ بالا دعا خلوص قلب سے ضرور مانگا کریں دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعا میں ضرور قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
مجھ سے دعا مانگو میں ضرور قبول کروں گا بلاشبہ جو لوگ تکبر برتتے ہیں (مجھ سے دعا مانگنے اور) میری عبادت کرنے سے وہ ضرور بالضرور جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔
اعاذنا اللہ (خدا ہمیں پناہ میں رکھے)

دعا کیجئے

اے اللہ! میں آپ سے وہ سب بھلائیاں مانگتا ہوں جن کے خزانے آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور میں آپ سے وہ بھلائیاں بھی مانگتا ہوں جو تمام آپ کے ہی قبضہ میں ہیں۔

اے اللہ! ہمارا کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑیے جسے آپ بخش نہ دیں اور نہ کوئی ایسی تشویش جسے آپ دور نہ کر دیں اور نہ کوئی ایسا قرضہ جسے آپ ادا نہ کر دیں اور نہ کوئی ایسی حاجت دنیا و آخرت کی حاجتوں میں سے نہ چھوڑیے جسے آپ پورا نہ فرمادیں۔
اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے! اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت کے باب میں ہماری امداد فرمائیے۔
اے اللہ! آپ نے مجھے جو عطا فرمایا ہے مجھے اس میں قناعت دیجئے اور اس میں میرے لئے برکت فرمائیے۔ اور آپ ہر اس چیز میں میرے نگران رہئے جو میری نظر سے غائب ہے۔

اے اللہ! میں آپ سے پاکیزہ زندگی، اچھی موت اور (آپ کی طرف) ایسے واپس آنے کا سوال کرتا ہوں جس میں میرے لئے رسوائی اور فضیحت نہ ہو۔

افضل اعمال کی ضرورت و اہمیت

عن ابی ذر جندب بن جنادة رضی اللہ عنہ قال: قلت: یا رسول اللہ، ای الاعمال افضل؟ قال: والایمان باللہ، والجهاد فی سبیلہ، قلت: ای الرقاب افضل؟ قال: انفسها عند اهلہا، اکثرها ثمنًا، قلت: فان لم افعل؟ قال: تعین صانعًا او تصنع لآخرق، قلت یا رسول اللہ ارایت ان ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تکف شرک عن الناس فانها صدقة منك علی نفسك (متفق علیہ)

ترجمہ: حضرت ابو ذر (جن کا نام) جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ! کونسا عمل (سب سے زیادہ) افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا (پھر) میں نے عرض کیا: کون سا غلام آزاد کرنا (سب سے زیادہ) افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: جو غلام مالکوں کے نزدیک (سب سے زیادہ) نفیس ہو اور اس کی قیمت سب سے زیادہ ہو میں نے عرض کیا پس اگر میں (اپنی تہی دستی کی وجہ سے) نہ کروں (یعنی غلام آزاد نہ کر سکوں)؟ آپ نے فرمایا: تم کسی کاریگر کی مدد کرو یا کسی ناکارہ کے لئے کام کرو (یعنی خود محنت مزدوری کر کے اس کو دے دو یا اس کی معاش کی کفالت کرو) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ذرا بتلائیے اگر میں ان میں سے بھی کوئی کام نہ کروں (یعنی نہ کر سکوں) آپ نے فرمایا: ”تم اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ“ (یعنی کسی بھی شخص کو کسی بھی طرح کا ضرر یا اذیت نہ پہنچاؤ) کہ یہ تمہارا خود اپنے اوپر احسان اور کارِ ثواب ہے بخاری و مسلم۔

دل سے ایمان لانے کے بعد زبان سے کلمہ توحید پڑھنا فرض عبادتوں (نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ) پر عمل کرنا نیز اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہی مسلمان ہونا ہے۔

اسی لئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو ایک قدیم الاسلام جلیل القدر صحابی ہیں اور ایسے متقی اور پرہیزگار ہیں کہ ان کا تصور اور خیال بھی گناہ اور معصیت سے نا آشنا ہے اعمالِ صالحہ اور کارِ ہائے خیر کی حرص اور جستجو کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمالِ صالحہ اور کارِ ہائے خیر کے متعلق سوالات کرتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو ذر کو جواب میں ایسے ہمہ گیر اور دور رس اعمالِ صالحہ اور کارِ ہائے خیر بتلاتے ہیں جن سے کوئی بھی مسلمان کسی بھی

تشریح: اعمالِ صالحہ کے بغیر صرف ایمان ایک ایسا درخت ہے جس کی صرف جڑ ہو وہ بھی زمین کے اندر لیکن زمین کے اوپر نہ اس کی کوئی شاخ ہو نہ گدا نہ ٹہنیاں ہوں نہ ٹہنیوں پر پتے نہ پھول نہ پھل نہ اس کی کوئی شاخ ہو ظاہر ہے کہ جب تک یہ درخت زمین سے پھوٹ کر باہر نہ نکلے اس کا تنا اور گدے نہ ہوں ان پر ٹہنیاں اور ٹہنیوں پر پتے اور پھول پھل نہ لگیں اس وقت تک یہ درخت بیکار اور صرف نام کا درخت ہے اسی طرح جو شخص صرف دل سے اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے لیکن نہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے نہ کوئی اور کام (نماز، روزہ وغیرہ) کرتا ہے نہ ہی اسلام کے کسی بھی حکم پر عمل کرتا ہے اس کو ایمان نہیں کہا جاسکتا وہ صرف گوشت کھانے کا مسلمان ہے اس لئے کہ مسلمان بننے کے لئے

حالت میں محروم نہیں رہ سکتا بشرطیکہ عبادت سمجھ کر اور ثواب کی نیت سے کرے باقی جو ان پر بہ نیت ثواب عمل ہی نہ کرے اس کا تو کچھ علاج ہی نہیں۔

حضرت ابو ذر کا پہلا سوال سب سے افضل عمل کون سا ہے؟
از روئے لغت افضل، فضل سے ماخوذ ہے اسم تفضیل کا صیغہ ہے اور فضل کے معنی ہیں زیادت کے یہ زیادتی دنیا میں عمل کی دشواری، صعوبت اور مشقت کے اعتبار سے ہے اور آخرت میں اجر و ثواب کی زیادتی کے اعتبار سے ہے اور مسلم ہے کہ اشق الاعمال اکثر ہا ثواباً (جس کام میں جتنی زیادہ مشقت ہوگی اسی قدر اجر و ثواب زیادہ ہوگا) اس لحاظ سے سب سے زیادہ افضل وہ عمل ہے جو سب سے زیادہ شوار اور ناقابل برداشت ہو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے کہ جواب میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔

ظاہر ہے کہ کسی بھی انسان کے لئے اپنے باپ دادا کے دین کو اور ہوش سنبھالتے ہی جس کو معبود جاتا ہے اس معبود کو چھوڑ کر ایک نئے معبود پر اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانا اور نئے مذہب کو قبول کرنا اگرچہ اس کی حقانیت کا یقین بھی ہو تب بھی نفسیاتی طور پر ایک انسان کے لئے بے حد شاق اور ناقابل برداشت عمل ہے۔

دیکھئے اوائل اسلام میں قریش نے بدراحد وغیرہ کی لڑائیوں میں اپنے اعلیٰ درجہ کے جنگجو اور زور آزمایہ داروں کو جن میں ایک ایک بہادر ہزاروں پر بھاری ہوتا تھا صرف اپنے آبائی دین اور بتوں کی پرستش پر قربان کر دیا مگر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے یہاں تک کہ چند سال میں ہی مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور کفار قریش کا نام و نشان مٹ گیا۔

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابوطالب جن کی حمایت و سرپرستی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس برس تک مکہ مکرمہ میں کفار قریش کے علی الرغم بت پرستی کی بیخ کنی اور دین توحید کی تبلیغ کرتے رہے اور قریش تلملاتے رہے اور ابوطالب کی حمایت کی بنا پر کچھ نہ کر سکے باوجود یکہ ابوطالب کو یقین تھا کہ جس دین توحید کی آپ دعوت دے رہے تھے بالکل برحق ہے جیسا کہ ابوطالب کے ذیل کے شعر سے ظاہر ہے۔

ودعوتنی وعلمت انک صادق

ولقد صدقت وکنت قبل امینا

(اے میرے بھتیجے) تم نے مجھے (دین توحید کی) دعوت دی ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم سچے ہو اور بخدا تم نے بالکل سچ کہا ہے اور تم تو اس سے پہلے بھی امین ہو۔

لیکن صرف قومی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے حتیٰ کہ مرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اے عم قل لا الہ الا اللہ اشہدک

بہایوم القیامۃ

اے میرے چچا ایک کلمہ اشہدان لا الہ الا اللہ (صدق دل سے) کہہ دیجئے تاکہ میں اس کی بنیاد پر آپ کے مومن ہونے کی شہادت دے سکوں مگر ابوطالب کا آخری جواب یہ تھا۔

لولا غیرتنی قریش لا قدرت عینک۔

(بھتیجے) اگر مجھے قریش کے عار کا اندیشہ نہ ہوتا (کہ آخر وقت میں ابوطالب نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا) تو میں ضرور تمہارا دل ٹھنڈا کر دیتا اور اللہ پر ایمان لے آتا۔

دیکھئے ابوطالب کے لئے ”ایمان باللہ“ کتنا دشوار اور مشکل کام تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کا ایندھن بننا گوارا

کیا مگر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لایا۔

یہ کفار قریش ہی کی کچھ خصوصیت نہ تھی بلکہ کسی بھی غیر مسلم کے لئے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اسلام قبول کرنا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اتنا ہی مشکل تھا اور آج بھی اتنا ہی دشوار ہے۔ ہم نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی اور ہوش سنبھالنے کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور معبود سے ہمارے کان آشنائی نہیں ہوئے اس لئے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دشواری سے ہم ناواقف ہیں بقول عوام ہم تو سنی مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دشواری کا کیا پتہ؟ ہاں اس کا کچھ اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو معبود بنانے کے بجائے کرشن یا گوتم بدھ کو اپنا خدا مان لو اور ہندو دھرم یا بدھ مت قبول کر

لو یا عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا مان لو اور عیسائی ہو جاؤ تو اس وقت ہمارا جواب یہ ہوگا کہ اگر تم چاند سورج ہمارے ایک ہاتھ پر رکھ دو اور تمام دنیا کی دولت اور نعمتیں ہمارے دوسرے ہاتھ پر رکھ دو تب بھی یہ ممکن نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود مان لیں اور اسلام کے علاوہ کسی بھی دوسرے مذہب کو قبول کر لیں بشرطیکہ ہمارا ایمان کامل ہو یہ جواب کسی عالم دین ہی کا نہیں بلکہ ایک جاہل اور دینی تعلیمات سے نا آشنا مسلمان کا جواب بھی یہی ہے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایمان کی لذت تین آدمیوں نے پائی جن میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے لئے آگ میں ڈالا جانا گوارا ہو بمقابلہ اس کے کہ کفر کی طرف لوٹے اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے نجات عطا فرمائی ہے۔ صحیح مسلم

دُعا کیجئے

اے اللہ! میں کمزور ہوں پس آپ اپنی مرضیات میں میرے ضعف کو اپنی قوت سے بدل دیجئے اور کشاں کشاں مجھے خیر کی طرف لے جائیے اور اسلام کو میری پسند کا ملجھا بنا دیجئے میں ذلیل ہوں پس آپ مجھے عزت دیجئے اور میں محتاج ہوں پس آپ مجھے رزق عطا فرمائیے۔ یا اللہ میں آپ سے بہترین سوال، بہترین دعا، بہترین کامیابی، بہترین عمل، بہترین اجر، بہترین زندگی اور بہترین موت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ مجھے ثابت قدم رکھئے اور میری نیکیوں کا پلہ بھاری فرما دیجئے اور میرے ایمان کو تحقق فرمائیے اور میرا درجہ بلند فرمائیے اور میری نماز قبول کیجئے میں آپ سے جنت کے بلند درجے کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! میں آپ سے ابتداء اور انتہا میں خیر کا سوال کرتا ہوں اور خیر کی جامع چیزوں اور اول و آخر اور ظاہر و باطن میں خیر کا سوال کرتا ہوں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ